

প্ৰমহংস

১/৮৭

পুর্ণানন্দ শামীর

পত্ৰাবলী

[ততীৱ অঙ্গ]

“আনন্দ-ধাম”

পরম হংস
পূর্ণানন্দ স্বামীর

পত্রাবলী

9/67 A

[তত্ত্বাত্মক]

প্রথম সংস্করণ

১৩৬১ সাল

আনন্দ-ধাম,
৭৫এ, রামকান্ত বন্ধু ফ্রাইট,
বাগবাজার, কলিকাতা—৩।

মুদ্রণ ব্যয়ের জন্য গোত্র—২০
[উক্ত অর্থে অন্তান্ত পুস্তক মুদ্রিত হইবে।]

প্রিন্টার—শ্রীশশ্বর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এল. রাম ফ্রাইট
কলিকাতা—৬।

অক্ষয় ১৯৮৮

শ্রী মিশন শ্রী জেনি কান্ত পুরোহিত

শ্রী গুরু

১৩ প্রশ়িত-৫ শনী-ট্রিপুরার্থ

নিবেদন

৭/৮/১

২০১১/৬৪

কর্মণায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায়, পরমারাধ্য পরম শুক্রদেব
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ পৃথিবী স্বামী মহেন্দয়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানী ও ভক্ত শিষ্য,
কলিকাতা হাইকোর্টের স্বীকৃত্যাত এটোঁ, মদীয় ধর্ম পিতৃব্য শ্রীমুক্ত গোরীশঙ্কর
মুখোপাধ্যায় যহাশৰের আস্তরিক ইচ্ছায়,—সত্যবুঝ এবং সন্তুষ্ট ও
রাজযোগ প্রণেতা পরলোকগত জগচক্ষু দাস, ধর্ম-পিতৃব্য যহাশৰের সংগৃহীত
এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ড এতদিনে প্রকাশিত হইল।
পত্রাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড অধূনা ছুঁটাপ্য। সেজন্ত, উহার পূর্বাপর সম্পূর্ণ
প্রকাশ পরিচয় এস্তলে পুনরায় প্রদত্ত হইল। উক্ত পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপিশুলি
জগৎবাবুর পরলোক গমনের পর, তাহার সাথী সহর্ষিণী আমার নিকট
পাঠাইয়া দেন। কারণ, অগৎবাবুর জীবদ্ধশার তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—
“*** গুরুদেবের পত্রশুলি ছাপাইবার চেষ্টা করিবাও কৃতকার্য হইতে পারি
নাই, সেজন্ত এক দুঃখ আছে***।” তহুতরে প্রাণের আবেগে এ অধম লিখিয়া-
ছিল—“***পত্রাবলী ছাপাইবার সমস্ত তার আমি লইতে পারি�***।”
পত্রোন্তরে, গুরুগত প্রাণ জগচক্ষের ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রাণের কথা জানিতে
পারা যাও,—“যাহারা আমার শুক্র চিন্তার সহায়, তাহারা যে আমার পরম
আত্মীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনের যে সমস্তকু অবশিষ্ট আছে,
যাহাতে সেই সমস্তকু শুক্র-চিন্তার কাটাইতে পারি, সেই উদ্দেশ্য নিয়াই
শুক্র জীবনী ও শুক্র পত্রাবলী ছাপাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি যে
আমার সকল সাধনের সহায়তা করিতেছেন এবং স্ব-প্রণোদিত হইয়া প্রস্তাব
করিয়াছেন,—‘পত্রাবলী ছাপাইবার সমস্ত তার আমি লইতে পারি,—’
ইহাতে আমি যে কিরণ আত্মীয়তা আস্বাদন করিতেছি, তাহা বুঝাইবার ভাষা।

(१०)

अगते कि आचे ?***" (१३३७, २३४६ कार्तिक तारिखेर पत्र) । १३७ अग्रहायणेर शेष पत्रे ताहार लिखित ठाकुरेर संक्षिप्त जीवनीट याहाते शीघ्र प्रकाशित हऱ, ताहा लिखिवाछिलेन । इहार पर १५६६ अग्रहायण हठां तिनि सन्नास रोगे आक्रान्त हऱ्या विगत १८। पौष बुधवार, भाक्ष्युहूते ठाकार बाटीते नखर देह त्याग करिवा साधनोचित धामे महाप्रयाग करेन ।

१३३७ सालेर माघी पूर्णिमार दिन परमहंस पूर्णानन्द आमीर संक्षिप्त जीवनी प्रकाश करिवार पर प्राय ७ बंसर परे पत्राबलीर प्रथम धुण प्रकाश करि । उहार पर बंसर पत्राबलीर दितीय धुण प्रकाश करा हऱ । अतः पर नाना वाधा-विष्वेर कबल हैते पत्राबलीर पाण्डुलिपिशुलि रक्षा करतः आमार जीवनेर एই सामाज्ञ काले, उहार तृतीय धुण प्रकाश करिते समर्प हैलाम ।

बला बाहुल्य, भक्तिभाजन श्रीयुक्त गोरीशकर मुद्दोपाध्याय याशयेर अर्धाहुक्लेय पत्राबलीर १८ ओ २२ धुण प्रकाशित हैलाछिल । बर्तमान दृश्युल्यता सद्वेष एकमात्र ताहारह अर्थ साहाय्ये, एই तृतीय धुणाव प्रकाशित हैल । जगद्वाबुर निकट आमार प्रतिष्ठित हैते आमाके युक्त करिवा श्रीयुक्त गोरीशकरबाबु ये सहदयता एवं आच्छीवतार निर्दर्शन देखाइलेन, ताहा आमि भाषाय बर्णना करिते अक्षम । एजन्त, ताहार निकट चिर-कृतज्ञ रहिलाम ।

आमार एই बाद्धक्याबस्थाय, आमार द्वारा पत्राबलीर तृतीय धुण मुद्दणेर कार्य परिचालना करा एकरूप असक्तव । आमार अन्ततम प्रिय शिष्य, विष्वासागर कलेजेर भूतपूर्व अध्यापक श्रीमान् दाशरथि पाल एम्-ए आमार निर्देशमत पत्राबलीर तृतीय धुणस्त पत्रशुलि पर पर सज्जित करिवा एवं ये सकल विशेष स्थाने बड टाईप ब्यवहार हैवे, सेही सकल स्थान चिह्नित करतः श्रीगुरुदेवेर विशेष आशीर्वाद-भाजन हैलाछेन । आमार अन्ततम भक्त शिष्य डा: श्रीमान् बुसिंह चन्द्र कर—एम, डि, सि, एच, फ्रॅक इत्यादि संशोधन एवं

(।/०)

প্রেসের অগ্রাঞ্চ যাবতীয় কার্য আন্তরিকতার সহিত যেকুপ ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, সেজন্ত শ্রী গুরুদেবের বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে ১৩টি পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল ; শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তবন্ধু এম, এ ; বি, এল এবং ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ ; পি, এইচ, ডি, মহাশয়বন্ধু উহাতে দুদ্বয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া সর্ব সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। ঐ খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীও প্রকাশ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন খণ্ডে ১২টি পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার ভূমিকার, পত্রাবলী সর্ব সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবার জন্য, স্থিতিত্ব চাতুর্বৰ্ণ, মূলমন্ত্র, শুরুবীজ এবং শুরু-স্বর্গপে পৌছিবার ধ্বনি-সঙ্কেত বর্ণনা করিয়াছিলাম। বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে ১১৪টি পত্র মুদ্রিত হইল। এই খণ্ডে পত্রগুলির তারিখ হিসাবে সংজ্ঞিত না করিয়া বিষয়বস্তু অনুযায়ী, যথা—
দেহ-বিশিষ্ট আত্মা, শৃতি, সংস্কার ও কর্মফল, কঘনা, বুঝাবুঝি এবং শুরু-তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। একই বিষয়ের অনেকগুলি পত্র পর পর পাঠ করিতে হইলেও, পাঠক-পাঠিকাগণ প্রত্যেক পত্রের রচনার মধ্যেই কিছু না কিছু মূলন্তর উপসর্কি করিতে পারিবেন।

অশেষ কঙ্গানিদান, মঙ্গলময়, পরমার্থাদ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের নাম অয়মুক্ত হটক।

ৱৎসাত্ত্ব, ১৭ই আবাঢ়,

সন ১৩৬১ সাল

ঝাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা) ২৪ পরগণা।

আনন্দ ধাম,

৭৫এ, রামকান্ত বন্ধু ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা—৩

বিনীত—

শ্রীমুরেশচন্দ্র পাল

9/87A

পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর গ্রন্থাবলী।

[তৃতীয় খণ্ড]

[(১)-জ]

আঞ্চা দেহ-বিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ জগৎ বুঝিয়াছে। ইন্দ্রিয় অভাবে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না অথচ জগৎ ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনই আঞ্চাৰ নাই। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে আঞ্চা নিষ্পত্তিযোজনে এই দেহটা নিয়াছে, অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জন্মই দেহবিশিষ্ট হইয়াছে। সে পক্ষে, তাহার প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা আঞ্চাৰ অভাব পূরণ হইতেছে না; হয় প্রয়োজন বোধটা ভুলে হইয়াছে, না হয় অভাবই তাহার স্বত্ত্বাব। অভাববোধ কিছুতেই রহিত হয় না ও হইবে না; স্মৃতিৰ অভাবের অভাব করার চেষ্টা করাই ভুল, না হয়, এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা যাহা আবশ্যিক বা প্রয়োজন বোধ জন্মিবে সে প্রয়োজন ভুলে প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। সর্বাবস্থায়ই আমি আন্ত, আমি স্মৃতিৰ জন্ম ঠিক বুঝিয়া সব কর্ম করি, আমার দৃঃখ্যের কারণ কে? আমি ভিন্ন অন্য কেহকে যদি দৃঃখ্যের কারণ স্বীকার করি তাহা হইলে আমার স্মৃতিৰ ইচ্ছা ভুল,

আগিহ আমার কার্য্যের দ্বারা দুঃখ বোধ করিলে আমি যে স্মৃথের জন্য ঠিক কাঙ্গ করি তাহা ভুল । ভুল বুবিয়া ভুলে থাকা যায় কত কাল ? অপরকে ভুল বুবাইবার জন্য থাকা আবশ্যক হইলে অপরে ভুল না বুবিলে আর ভুলে থাকিয়াই বা প্রয়োজন কি ?

[(২)-জ]

তোমার সঙ্গে গোহাটি যে কয়দিন আলাপ হইয়াছে তাহাতে আঞ্চা সম্বন্ধে, আঞ্চা স্বরূপ এই বুঝে যাহা বুবা যায় তাহা, বুবাইতে বোধ হয় আমার ভুল হয় নাই । আমরা যখনই অপরের বুবামত বুবি তখন তাহা ঠিকই বুবি । কিছুক্ষণ বা কিছু দিন পরে, আবার সেই অপরের বুবোর কথা বা বিষয় যখন নিজের বুবা দিয়া বুবিয়া দেখি তখন আর সেক্ষণ বুবি না, নিজের বুবামত একটা বুবি । অনেক সময় মায়া-মোহে ব্যক্তি-বিশেষের আসক্তিতে আসক্ত হইয়া বেঠিক কথাকে ঠিক বুবি, আবার ব্যক্তি-বিশেষের উপর বিরক্ত হইয়া ঠিক কথাকে বেঠিক বলিয়া বুবি । এবস্থিৎ প্রকারে ঠিক বেঠিক ধারণার অনেক প্রকার প্রকারভেদ হয় । সেইরূপ গুরুগত-প্রাণ শিষ্য যখন গুরুজ্ঞানে আঞ্চাহারা হইয়া গুরুবাক্য শ্রবণ করে, তখন গুরুর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও ঠিক ধারণা হয়, আবার স্বীয় পূর্ব সংস্কারালুরূপ সংস্কার দিয়া সেই সিদ্ধান্ত বুবিতে গিয়া অনেক সময় সংশয় উপস্থিত হয় । বর্তমান জ্ঞান দিয়া আঞ্চা স্বরূপ বুবিতে হইলে কেবল এই মাত্রই বুবা যায় দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-যোগে আঞ্চা ইন্দ্রিয়জ যে সংস্কার আছে, সেই সংস্কার আঞ্চা হইতে ভুলিয়া নিলে বা পৃথক করিলে আঞ্চা যে অবস্থা থাকে, তাহাই আঞ্চা আঞ্চ-স্বরূপ ।

যদি আত্মাকে অনাদিকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির সংস্কারাত্মকপৰি তাহার স্বরূপ এবং এই সংস্কার বিশিষ্ট দেহও তাহার অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দেহের পরিণাম ও ধ্বংস ইন্দ্রিয় যোগেই সর্বদা দেখিতেছি ও বুঝি। অপর পক্ষে আত্মা নির্দিষ্ট সংস্কার লইয়া আছে ও থাকিবে, তাহার পরিবর্তন সম্ভব হয় না ; তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু ও বিষয়ও অনাদিকাল পর্যন্ত ঠিক স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেখা যায় যে সর্বদাই আত্মার সংস্কারের পরিবর্তন হইতেছে ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার অসংযোগ বা বিয়োগ অবস্থাও ঘটিতেছে। দেহেরও ধ্বংস ও প্রাপ্তি বা হইতেছে। জষ্ঠা দৃশ্যভাবেও দেহ ও দেহী পৃথক অঙ্গমান হইতেছে, স্মৃতিরাই আত্মা অনাদিকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান-বিশিষ্ট নয় ; হঁজু উপরের লিখিত অবস্থাগুলি তাহার সম্ভব হয় না। যাহা হউক এই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে উপদেশাদি দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছি তাহাতে শেখ হয় তোমার সন্দেহ নাই।

আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান, আত্মাতে স্থির বা স্থায়ী কল্পনা ব্যতীত থাকে না। ইহাতেই অর্থাৎ কল্পনাতেই পরিষ্কার প্রয়াণ হইতেছে যে আত্মার স্বরূপে কল্পনাত্মক কোনও জ্ঞান বা বিষয় নাই ; স্বরূপে কল্পনাত্মক বিষয় থাকিলে, কল্পনার প্রয়োজনই হইত না। পরিষ্কারই দেখিতেছি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জ্ঞান হইতেছে, ইন্দ্রিয় অন্ত্যক্ষে তাহা কিছুক্ষণ বা কিছুদিন পরে জ্ঞানে থাকে না ; কেবল কল্পনায়ই কল্পিত জ্ঞানে বা কল্পনাত্মক জ্ঞানে, জ্ঞান আছে বলিয়া জ্ঞান হয়। ঋষিরা এই কল্পিত সংজ্ঞার জ্ঞানকেই সংস্কার আখ্যা দিয়াছেন। সংস্কার, শৃতি ও কর্মফল এই তিনি জিনিসই

এক। স্মৃতিতে যাহা নাই তজ্জন্ম কোনও কর্মফল বা তদনুযায়ী সংস্কারে ভাল মন্দ বিচারও আসে না। ভাল মন্দ বিচার আসিয়া যেরূপ কর্ম বা ক্রিয়া করি, আমার সেই ক্রিয়া অনুরূপই ত একটা জ্ঞান, স্মৃতি বা সংস্কার থাকে; অর্থাৎ আত্মাতে আমাদের স্পন্দনানুরূপ স্পন্দন হইয়া কল্পনানুরূপ আত্মার একটা আকার অবয়ব করিয়া তুলি ও তদনুরূপ দেহাদি গ্রহণ করিয়া সেই ক্রিয়া বা সংস্কারানুরূপ স্মৃথি-দ্রুঃখ ভোগ করি।

আমার সংস্কারে বা জ্ঞানে প্রকৃতির যেখানে যেরূপ ক্রিয়া, বর্তমান দেখিতেছি অর্থাৎ ক্ষিত্যপতেজ-মনুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূতের সংস্কার আমার যেরূপ সেই সেই পদার্থের ক্রিয়াও সেইরূপ এবং আমার সংস্কারানুরূপ দেহে সেই সেই পদার্থ সেই সেইরূপই ত্বিয়া করে এবং সেই ক্রিয়ানুরূপ স্মৃথি-দ্রুঃখ ভোগ করি। আত্মা বা জ্ঞানে যাহা জ্ঞানই হয় না, তাহা স্বারা কোনও ভালমন্দ, স্মৃথি-দ্রুঃখও নাই। ভালমন্দ, স্মৃথি-দ্রুঃখ বোধ হইলেই বুঝিতে হইবে সেই বিদ্যুৎ আমার জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অর্থাৎ তদ্বিষয়ের সংস্কার আমি আছে; কাজেই সংস্কার, স্মৃতি ও কর্মফলে কোনও প্রভেদ নাই। মোট কথা যাহাতেই আত্মাতে স্পন্দনগত ভেদ জন্মে তাহাই স্মৃতি, তাহাই সংস্কার, তাহাই কর্মফল। যে স্পন্দনগত ভেদে জগতের সমস্ত ভেদ সেই স্পন্দনের ভেদকেই কর্মফল, সংস্কার, স্মৃতি বল অথবা শুধু-স্মৃতি বা সংস্কার যে কোনও একটা নাম দেও, আত্মায় প্রকার ভেদের জ্ঞান লইয়া যে রকম প্রকার ভেদ কর, তাহাতেই প্রকার ভেদ হইবে। প্রকার ভেদ রহিত অবস্থায় কোনও গোলমাল নাই।

প্রকার ভেদ অবস্থায়ই যত ইতি গোলমাল । সংস্কার প্রভাবেই এই রকমওয়ারী জ্ঞান ও প্রকারভেদ বুঝি ।

আস্তা এক সময়ে ছাইটা ধারণা করিতে পারে না ইহা সর্ব-দার্শনিকেরাই স্বীকার করিতেছেন ; অথচ জ্ঞানে বহু জ্ঞান যুগপৎ বর্তমান, ইহা স্মৃতি বা সংস্কারের ফল বই আর কিছুই নয় । যে বিষয়ের স্মৃতি আস্তাতে বহু হয় আস্তা তত্ত্বপ ক্রিয়া-বিশিষ্ট বা সংস্কার-বিশিষ্ট । আমরা ভাষায়োগে ধরিয়া রাখি বলিয়াই যাবতীয় ব্যাপার ভাষা-মূলক স্বরূপেই স্বরূপ বিশিষ্ট । ভাষা বাদ দিলে কোনও স্বরূপ থাকে না । বর্তমানে ইন্দ্রিয়যোগে যাহা স্বরূপ বুঝি, ইন্দ্রিয়-অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় আর তাহার কোনই স্বরূপ খুঁজিয়া পাই না । বর্তমান দেহও যেন্নপ ক্রিয়া বিশিষ্ট তাহাও আমার আস্তার স্মৃতি বা সংস্কারমূলে যেন্নপ ক্রিয়া বর্তমান, তদন্তুরূপ । যে সমস্ত ব্যাপার আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে অথচ আমার স্মৃতিতে নাই তদন্তুরূপ ক্রিয়া আমার দেহে বা আস্তাতে নাই, ও তদন্তুরূপ স্মৃথি-দ্রুঃখণ্ড আমি ভোগ করি না । আমার আস্তার সংস্কারান্তুরূপ ক্রিয়া দেহে হইয়াই ব্যাধি, পীড়া প্রভৃতি ভোগ করি, ইহারই নাম কর্মফল । ভাষায় স্বরূপ নির্ণয় হয় না বলিয়াই আস্তা কোন এক ব্যাপারকেই বহু সংজ্ঞা-শব্দ-ধারা বুঝিতে চেষ্টা করে ; এজন্য কর্মফল, স্মৃতি ইত্যাদি নামান্তর হইয়াছে । প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে ভাষার কোনও সংস্কৰণ নাই বলিয়াই, যে কোনও বিষয়ই বুঝিতে যাই তাহাতে বহু শব্দাড়ম্বর প্রয়োগের প্রযুক্তি হয় । বিষয়টা কতদূর তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম তাহা নিজেই বুঝিলাম না ।

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

[(৩) — জ]

শৈশবে ইন্দ্রিয়গুলি সকলই বর্তমান ছিল ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি সবই ছিল । জিহ্বায় তিতা-মিঠা-বোধ ছিল এবং স্মৃতি-দুঃখ, স্ফুরণ-পিপাসা বোধ ছিল । ভাষার জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়টা কল্পনা করিবার শক্তি ছিল না বলিয়া, তৎকালীন অবস্থার আর কোন স্মৃতি বা সংস্কার নাই এবং সেই সময়ের কার্যাদির, সংস্কারানুরূপ কোন অনুশোচনা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বিচারও প্রাণে জাগে না । তৎকালীন ক্রিয়াজনিত কর্মগুলির দরুণ লজ্জা, ভয়, স্থুণা, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম কোন চিন্তাই আত্মাতে উদ্দেক হইয়া যাতনা বা হর্ষ-বিষাদের কোন কারণ জন্মায় না । বর্তমান জ্ঞানেও যদি ভাষাযোগে কল্পনা করিয়া বর্তমান কার্যাগুলি স্মৃতিতে না রাখিয়া ঐরূপ সংস্কার-বন্ধ-না হইতাম, তাহা হইলে এই দেহান্তে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারানুরূপ কোনও সংস্কারই আমাতে থাকিত না ; কেবল অস্পষ্ট ভাস্তিমূলক দ্বিত্ব-জ্ঞান আমাতে থাকিত ।

এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অবস্থায় ঐ দ্বিত্ব-জ্ঞানের স্বরূপ তালাস করিতে গেলেই, আগি কোন মীমাংসা দ্বারাই মীমাংসা করিতে না পারিয়া আমার আত্মস্বরূপে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা স্বতই প্রবল হইত । ক্রমান্বয়ে সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারানুরূপ দেহ পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করায় ও ক্রমান্বয়ে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায়

ପୂର୍ଣ୍ଣନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀର ପତ୍ରାବଳୀ

ସାତାଯାତ ହୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚାଦି ଜନ୍ମେର ପ୍ରତିକାରଣ କିଛୁତେହି ହିତେ ପାରେ ନା । ସଂକ୍ଷାରେର ଗଣ୍ଡିର ଘଦ୍ୟେହି ସଂକ୍ଷାରାନୁରୂପ ଜ୍ଞାନ ନିଯାୟ ସୁରିତେଛି, ଏହି ଜନ୍ମଇ ନିର୍ଗମେର ପଥ ପାଇ ନା ।

[(୪) — ଶ୍ରୀ]

କି ରକମ କରିଯା ଯେ ସାଇବ ତାହାର କିଛୁଇ ଠିକ କରିଯା ଉଠିତେ ପାରିତେଛି ନା ; ତବେ ପ୍ରକୃତି ଫେଲିଯା ଯାଏଇର ଯୋ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଲାଇୟାଇ ସାଇତେ ହିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅନୁରୂପଇ ଫଳ ଲାଭ ହିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକୃତି ଅନୁରୂପ ନଯ । ଆମାର ପ୍ରକୃତିର ବାହିରେ କି ଆମାକେ ଏରାପ ଅବସ୍ଥା ପାଇତେ ହିଯାଛେ । ପ୍ରକୃତିର ବିରକ୍ତ ବିଷୟ ତୋ ପ୍ରକୃତି କରେ ନା । ଅଗ୍ନିର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ନଯ, ଅଥବା ଅଧିକ ଆହାରେ ଆମାର କୁଟ୍ଟି ନଯ । ଅତେବ ଆମାର ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଵାପାରହି ଆମାର ଜନ୍ମ ଯୋଜନା ହିଯାଛେ ଓ ହିବେ ।

ସୁଧେର ଅଭାବ ମନେ କରି ; ପ୍ରଥ ଯେ କିସେ ଆହେ ବା ହିବେ ତାହା ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ନା ଜମିଲେ, ଭୁଲେ ସାହା କରା ଯାଯ ତାହାଇ କରିତେଛି ; ଭୁଲ ଅବସ୍ଥାୟ ଠିକ କରିତେଛି ଭାବାଓ ଭାଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ । ବିପରୀତ ସଂକ୍ଷାର ବା ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାନୁଧ୍ୟାନେର ପାର୍ଥକ୍ୟେ ସଥନ ବଦଳାଇୟା ଯାଯ, ତଥନ ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷାରେର ବା ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରା ଯାଯ । ସଂକ୍ଷାରେର ମାତ୍ରାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେହି ସଂସାର-ଜ୍ଞାନେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭେଦ । ନିୟତ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା ନା ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛା ଭାଷ୍ଟି । ମାନୁଷେର ସଂକ୍ଷାର ଯେ ପ୍ରତିନିଯତହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହିତେହେ ତାହା ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାର ହିତେ

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

পরবর্তী সংস্কার প্রবল না হইয়া আর হয় না। বর্তমানে যে সংস্কার প্রবল তদনুরূপই চিন্তা আসিবে ও তদনুরূপই অনুধ্যান করিব। এজন্তু সর্বাবস্থায়ই গুরুচিন্তার বিধি করিতে গিয়া খবিরা শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ধর্ম চিন্তার বিধি করিয়া গিয়াছেন। শয়ন, উপবেশন, ভোজন ইত্যাদি সর্বাবস্থায়ই ধর্ম চিন্তার উপায়ও হিন্দু শাস্ত্রে আছে। আত্মস্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান না হইয়া, আত্মভাস্তি বা ঠিক জ্ঞান নির্ণয় করা কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট নয়।

[(৫) — জ]

মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অঙ্গ, তথাপি ভবিষ্যতের কল্পনায় বিন্দুমাত্রও বিরুত নয়। পরিষ্কারই দেখিলাম নাতি বা নাতিন হইবে, ইহা করিব উহা হইবে, এই করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি কত কল্পনাই করিয়া কত কি ভাবিয়াছি; তাহার আত্মীয় বন্ধু কত কি ভাবিয়াছে; সেই কল্পনার পরিণাম যে এই তাহা কখনও কল্পনায় কল্পনাও আসে নাই। সেই মৃতদেহ দেখিয়াও ঐ সব কল্পনা যে ভুল তাহা জ্ঞানে জ্ঞান জগিয়া লজ্জাবোধ না হইয়া, সেই সব কল্পনামূলে যাতনা হইতে থাকে। মানুষ যদি স্বরূপ অবস্থা বুঝে অর্থাৎ কাহার কখন কি হয় অনিশ্চিত, স্মৃতরাং তৎসম্বন্ধে কল্পনারও বিরাম থাকে; তাহা হইলে এত যাতনা হওয়ার কারণ কি হয়?

যাহার সম্বন্ধে কোনই কল্পনা করি না, তাহার সম্বন্ধে ভাল-মন্দও কোনও ভাল-মন্দ অনুভব করি না। ভবিষ্যৎ কল্পনা মানুষের আস্তি

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

২

ভিন্ন স্বরূপ-জ্ঞানে কিছুতেই সম্ভব হয় না । বর্তমানে আমার যে অবস্থা বর্তমান সেই অবস্থানুসারেই কল্পনা করিয়া থাকি । দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসর পরে আমার যে পরিবর্তন হইবে ইহাতে অনুমান সন্দেহ নাই ; কারণ সঙ্গ ও কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্তন হইতেছে । আবার ইহাও দেখিতে পাই যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনার পরিবর্তন হয় ; স্মৃতরাং ভবিষ্যৎ কল্পনা যে কল্পনাতেই পরিণত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ? বর্তমানে অতীতের কল্পনানুরূপ কল্পনা আছে কি না তালাস করিয়া দেখিলেই অনেকটা বুঝা যায় । তোমার ১০ বৎসর পূর্বে গুরু বলিয়া কোন একটা কল্পনা আসিয়াছিল কি ? বর্তমান সাধনার অনুরূপ কল্পনা করিতেও তুমি ঘৃণা বোধ করিয়াছ ।

দেশ কাল ভেদেও কল্পনার পরিবর্তন হইতেছে ; ধূব্রৌ গিয়া আবার নর্থলক্ষ্মীমপুর যাইবে ইহা কল্পনা কর নাই ; অথচ অবস্থা ও কার্য্যে ঘটিল । আবার সেখানে গিয়া সেইরূপ কল্পনায় আসিতে লাগিল ; পূর্বে যে কল্পনা করিয়াছিলা, সে কল্পনা সৰ্বৈব ভুল । আমি এই ব্যাপারে ইহা পরিষ্কারই বুঝিলাম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা মানুষের ভুল এবং গ্রি কল্পনামূলেই আবার মানুষকে অসহ্যাতনা ভোগ করিতে হয় ; কল্পনায় যাহা কল্পনা ছিল তাহা সকলি ভুল প্রমাণ হইলেও কল্পনার বিরাম কোথায় ? বর্তমান ইমুরোগীয় সমরের কল্পনা বোধ হয় দশ বৎসর পূর্বে কাহারও কল্পনায় কল্পনাও আসে নাই । বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর লোক এই যুদ্ধের কল্পনা নিয়া অস্থির । এই যুদ্ধের পরিণাম কি দাঢ়াইবে তাহা হয়ত কারো

কল্পনায়ও কল্পনা হইতেছে না । মানুষ রাতদিন মরিতেছে ; মৃত্যু কল্পনা মানুষের অমেও আগে জাগে না, অথচ মৃত্যু ক্রিয় সত্য । এই পরিবর্তনশীল দেহে অপরিবর্তনীয় স্থথের কল্পনা, ইহা যে কল্পনা বলিয়া বুঝি না ইহা অতি আশ্চর্য । বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধিক্য অবস্থা ভেদে দেহের ভেদ হইতেছে, তৎসঙ্গে কল্পনারও ভেদ হইতেছে, পীড়া ইত্যাদি কল্পনায় ভেদ হয় তথাপি বর্তমান অবস্থার কল্পনা, ভবিষ্যতের পক্ষে কল্পনা জ্ঞান হয় না, ইহা অপেক্ষা আন্তি আর কি ? কল্পনার বিপরীত ফল দেখিয়াও কল্পনা ভুল বলিয়া বুঝি না । কল্পনা ভুল বুঝিবার অন্য উপায় আর কি আছে ?

[(৬) — জ]

বর্তমান ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বুঝিতেছি ভবিষ্যৎ অন্ধকার । তথাপিও ভবিষ্যতের কল্পনার বিরতি নাই, ইহা কি মোহের কার্য নয় ? ভবিষ্যতের কল্পনা যখন প্রত্যক্ষরূপে ভুল দেখি, তথাপি কল্পনাকে কল্পনা বুঝি না । ভবিষ্যৎ যদি বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি তবে ভবিষ্যৎ কোথায় ? আর ভবিষ্যৎ যদি বর্তমানেও বর্তমান থাকে তবে বর্তমান জ্ঞান দিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা যে ভুল তাহা কি বুঝা উচিত নয় ? পরিবর্তনশীল দেহে বর্তমানে যে অবস্থা ভবিষ্যতে সে অবস্থা কিছুতেই থাকিতে পারে না ; স্মৃতরাং বর্তমান জ্ঞানে ভবিষ্যতের কল্পনা যে কল্পনা ইহা বুঝিতে জ্ঞানে জ্ঞানাভাব হয় কেন ? মানুষ কেবল ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়াই আছে ; নচেৎ আমার বর্তমান

অবস্থাই বর্তমান। যাহার দ্বারা বা যাহার সন্ধে যতই স্বর্থের কল্ননা করি তাহার অভাব হইয়া গেলে কল্ননাকে কল্ননা বলিয়া স্বীকার করি না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? জগতের সকল পরিবর্তনশৈল, অথচ আমার বর্তমান জ্ঞানের কল্ননা ঠিক, এরূপ বেঠিক সিদ্ধান্ত বর্তমানে, ঠিকে পৌছান কি সম্ভবপর? যুক্তির্কের কথা দূরে থাকুক বর্তমান জ্ঞান দিয়া দেখিলেই দেখি কত পরিবর্তন হইতেছে; যাহা কল্ননায় কল্ননাও করি নাই, তাহা ঘটিতেছে। যাহা কল্ননা করিয়াছি সে কল্ননাহুরূপ কোন কার্য্যই হইতেছে না; তথাপিও কল্ননাকে কল্ননা বলিয়া বুঝিতে পারি না। এই কল্ননা যে মোহবশে করিতেছি তাহাও মোহে জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। যাদের দ্বারা স্মৃতি হইব বলিয়া কল্ননা করি অথবা যাদের স্মৃতি বিধানের জন্য কল্ননা করি, কল্ননার পরিবর্তনে তা'রা বা আমি কোন অবস্থাকে স্মৃতি বুঝিব তাহা বর্তমান কল্ননায় ধারণাও হয় না; অথচ কল্ননার বিরতি নাই।

কল্ননা বাদ দিলে আমার কি থাকে, এই কল্ননা-বিশিষ্ট অবস্থায় তাহাও ধারণা হইতেছে না। জীবনের অতীত ঘটনার স্মৃতিতে জ্ঞান অঙ্গের অঙ্গিত রহিয়াছে যে কল্ননাহুরূপ কোন কর্মই হয় নাই অথবা যে স্মৃতির জন্য কল্ননা করিয়াছি সে স্মৃতির অভাব বর্তমানেও বর্তমান, তথাপি কল্ননায় স্মৃতির স্থপ দেখিতে ভুল হয় না। হায়রে মোহের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াও মোহকে মোহ বুঝি না, তবে বুঝিবার উপায় কি? আমি চলিয়া গেলে

ଯାହାର ସସ୍ତକେ ଯାହା କଲ୍ପନା କରିତେଛି ତାହା ସର୍ବେବ ଭୁଲ ହିବେ । ଚଲିଯା ଯାଓଯାର କାଳଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଉ୍ତ୍କଟ ପୀଡ଼୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହିଲେଇ ଆଶକ୍ତ ଆସେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ କତକାଳ ଆଛି ଇହା ଆମାର ଜ୍ଞାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ଇହା ଶୌକାର କରିତେଇ ହିବେ । କଲ୍ପନାର ବେଳାୟ ବାଁଚିବାର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଯାଇ କଲ୍ପନା କରି, ନଚେତ କଲ୍ପନା ହୟ ନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେ ପୃଥିବୀବାସୀର ଯେ ଭୌଷଣ କଲ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଚଲିତେଛେ ଏବଂ ତ୍ୱସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିତେଛେ ଇହା କେହ କି କୋନଦିନ କଲ୍ପନା କରିଯାଇଛେ ? ମହାମାରୀତେ ଦେଶ ବିଶେଷ ଉ୍ତ୍ସମ୍ଭାବରେ ଯାଇତେଛେ, ତଦ୍ଦେଶବାସୀର ସେଇ କଲ୍ପନା ଭମେଓ ଆସିଯାଇଛେ କିନା ସନ୍ଦେହ । ମାନବ କେବଳ ପ୍ରଥମ କଲ୍ପନାଯ ଉତ୍ସମ୍ଭାବ ; ଆବାର ସେଇ କଲ୍ପନାଯ କଲ୍ପନାତୁର୍କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ହୋଯାଯ ଦୁଃଖ ଅଧୀର ହୟ । ଜ୍ଞାନେର ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଥମ କଲ୍ପନା କରିଯାଇ ଦୁଃଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିତେଛି । ଭାଣ୍ଡିକେ ଭାଣ୍ଡି ବୁଝିତେଇ ଭାଣ୍ଡି ହୟ ; ଇହାର ଉପାୟ, ଅହଂ ଜ୍ଞାନେର ଅତୀତ ଅବସ୍ଥାଯ ନେଇଯାର ଉପାୟ, ଗୁରୁ ।

[(୭) — ଜ]

ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାନେର ଫଳ ନା ? ଆବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେର ଫଳ ବଲିଯାଇ ବା ଶୌକାର କରି କେମନ କରିଯା ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନେ ଥାକେ ନା । କେବଳ କଲ୍ପନାଯ ଏହି କଲ୍ପନାତୁର୍କର୍ମ ଧରିଯା ରାଖିଯା ଯେ ନୂତନ ଜଗନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଯାଇଛି ଏ କଲ୍ପନାକେ

কল্পনা না বুঝিলে কিছুতেই এ জগৎ-মোহ ঘূঁটিবে না। অহং জ্ঞান রহিতকারী গুরুচিন্তা অহং এর কল্পনা রহিত করিবার একমাত্র উপায় ; দ্বিতীয় উপায় কল্পনাকে কল্পনা ঘনে করা। এই হই উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন না করিলেই কল্পনাহৃত্বপ জ্ঞানে কল্পনা আসিয়াই রাতদিন লোককে বিআন্ত করে ও করিবে।

যে পর্যন্ত জীব, স্বীয় কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিবে, তাবৎ পর্যন্ত কল্পনা অনুরূপ জগৎ, জ্ঞানকে আবরণ করিয়া, আত্মস্বরূপ অদৃশ্য রাখিবেই রাখিবে। বর্তমানেও আমার কল্পনার আবরণে আমিই আমার অজ্ঞাত অবস্থায় কল্পনাহৃত্বপ কর্ম নিয়াই ব্যস্ত। ইঞ্জিয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার ইঞ্জিয় গ্রাহ বিষয়ে ‘কি আর কেন’—এই প্রশ্ন আইস। জ্ঞানে জ্ঞানাভাব না থাকিলে কি এইরূপ জিজ্ঞাসা আসে? যেখানেই প্রশ্ন, সেইখানেই জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানের পূর্ণবস্থায় জানিবার ইচ্ছা থাকে না, জানিবারও কিছু থাকে না।

[(৮) — জ]

এই ইঞ্জিয়জ্ঞানের ও কল্পনার ভেঙ্গী বা ভোজবাজীময় জগৎ আমার “জগতের” জ্ঞানে কোন এক সময় ভেল্কী বা ভোজবাজী বলিয়া জ্ঞান হইবে না? তবে কি গুরুই একটা কথার কথা, না কল্পনা? গুরু “জগৎকে” কল্পনা বুঝাইতে চান, “জগৎ” জগৎকে

ଠିକ ବୁଝେ ; ଜଗତେର ଜ୍ଞାନେ “ଜଗତ” ଠିକ ବୁଝେ, ନା, ଗୁରୁ-ଜ୍ଞାନେ “ଜଗତ” ଜଗତ ଠିକ ବୁଝେ ? ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନେ ବା ଗୁରୁଜ୍ଞାନେ ଜଗତ ବଲିଯା କୋନ କଲ୍ପନାଇ ସମ୍ଭବ ହୟ ନା । କଲ୍ପନାୟ ଆମାକେଇ ଆମି ଅନ୍ତରୁ ଅବଶ୍ୟାଯ ନିୟା ଅନ୍ତରୁକ୍ରମ ବୁଝି ; ଗୁରୁକେ ଏକ ରାପ କେମନ କରିଯା ବୁଝିବ ? ତାଇ କଲ୍ପନାୟ ସଥନଇ ଯେ ଅବଶ୍ୟାପନ୍ନ ହଇ, ତଥନଇ ଗୁରୁକେ ଆବାର ସେଇରାପ ବୁଝି ଓ ସେଇରାପ ଦେଖି । ଏହି କଲ୍ପନାମୟ ସଂସାରକେ ସତ୍ୟ ବୁଝି ବଲିଯାଇ ଜୀବେର ଏହି ଆତମକ ଉପସ୍ଥିତ ହୟ ଯେ ଆର ବୁଝି କୁଳ ପାଇ ନା ; ଏହି ଅକୁଳ କେବଳ କଲ୍ପନାର ଜ୍ଞାନେଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁତେଛେ । କଲ୍ପନାର କଲ୍ପନାଭାବ ହିଁଲେ ଆର ଓକୁଳ ଏକୁଳ ଦୁକୁଳ କିଛୁଇ ନାହିଁ । ଗୁରୁ ଭାନ୍ତିର ଅପର ପାରେର ଜିନିମ ଆମି ତାର ସଙ୍ଗେ ଆଛି, ଅଥଚ ଦୁଇ ଜନ ଦୁଇ ପାରେ । ଏହି ଦୁଇ ଜନ ଜ୍ଞାନଇ ଦୁଇପାରେ ବଲିଯା ଭାନ୍ତି ଜନ୍ମାଇତେଛେ । ସଥନ ଆମି ଗୁରୁସଙ୍ଗେ ତଥନ ଆମାର ଆମିଓ ନାହିଁ, ଏପାର ଓପାରଓ ନାହିଁ ; ଆମାର ହା ହତୋଷ୍ମୀ କିଛୁଇ ନାହିଁ । ଭାନ୍ତି ଆସିଲେଇ ଆମାର ଗାନ ଆସେ—

“ଆମାୟ ପାରେ ନିୟେ ଚଲରେ ଦୟାଲ, ଦୟାଲ ଆମାୟ ପାରେ ନିୟେ ଚଲ ।”

ଗୁରୁ ତୁମି ହେ ପତିତେର ବନ୍ଧୁ, ଏମନ ବନ୍ଧୁ ଆର କେ ବଲ ?

ମାଝି ନୟ ସେ କାଜେର କାଜି,

ଭବ ସାଗରେର ମାଝାମାଝି,

ଆମାର ଦାଢ଼ୀ ଛୟଟା ବିଷମ ପାଞ୍ଜି

ଉଜ୍ଞାନ ଗାନ୍ଧେ ଭାଟି ଦିଲ ॥”

ଅହଁ ବୁଝେ ସଥନ ଗୁରୁକେ ବୁଝି ତଥନ ବୁଝାହୁକ୍ରମ ଗୁରୁର ଏକ ବେଶ ଅପରକ୍ରମଇ ଦେଖି । ଆମାର କଲ୍ପନା ଓ ସଙ୍ଗେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ

গুরুরও নানারূপ ও নানা আকার দেখি । দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় । তখন হঠাৎ স্মৃতিতে গুরু আসিলে খুঁজিয়া দেখি আমার বুকের মধ্যে গুরু ডুব দিয়া লুকাইয়া আছেন ।

তোমার মা, ভাই, ভগী, ইহাদিগকে, “জগৎ”, তা’র না বুঝিয়া গুরুর বুঝিলে সব দায় যায় । “জগতের” ক্রিয়াদ্বারা ত তাহাদের পোষণ হইতেছে না ; ‘হ’র ‘উ’রঘাট হইতে ক্রিয়া হইয়াই তাহাদের প্রকৃতি অনুরূপ পোষণ হইতেছে । অহং বুঝটা যে অহং বুঝ অনুরূপ কার্য্য করিতেছে তাহাও গুরু-দ্বারাই হইতেছে, আমি করি এই ভাস্তিটা কেন থাকে ? * *

“জগতের” আমি সবই করি, তবে চীৎকার কেন ? না বুঝিয়া, কি বুঝিয়া ? বুঝাবুঝির কিছুই নাই ; বুঝিতে গেলেই গোল ঘটে । বুঝাবুঝি থাকিতে সর্ব অবস্থায়ই গুরু থাকা দরকার ; না হইলেই, মোহ আসিয়া চীৎকার আসিবে । গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলেই গুরু লঘু হইয়া পড়ে, গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন ; গুরুবাক্যানুরূপ ফল ধ্রুব নিশ্চয় । সুস্থ ও রুগ্ন সর্বাবস্থায় গুরুর “জগৎ”-চিন্তা তবুও “জগতের” চিন্তা কেন ? সুস্থ ও রুগ্নাবস্থায় গুরুর কোন ভেদ হয় কিনা এইটা দেখিবার জন্য দিন দিন বড়ই সাধ হইতেছে । বাবা, ভয় খেও না ।

[(୯) — ଜ]

ଖେଲାୟ ଖେଲାୟ ହେଲାୟ ହେଲାୟ ଦିନ ଚଲିଯା ଯାଯ ମନେ ହଇଲେଇ ଅଞ୍ଚିରତା ଆସେ ; ଆବାର ଖେଲାୟ ମନୋନିବେଶ କରିଲେ ଆର ମନେ ଥାକେ ନା ବେଳା କତକ୍ଷଣ ଆଛେ । ଖେଲାର ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତେର ବାକୀ କତ ଏହି ଚିନ୍ତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାକା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ଦେହେ ଆମାକେ ବନ୍ଧ କରେ ନା ; କଲ୍ପନାୟ ଯେ ବନ୍ଧ ହଇ, ଇହା କଲ୍ପନାର ବେଳାୟ କଲ୍ପନା ଆସେ ନା । କଲ୍ପନାଇ ସମୟକେ ଅସୀମ ଅନ୍ତ କରିଯା ଦେଖାଇଯା ଆଶାର ଛଲନାୟ ଜୀବକେ ଘୁରାଇତେଛେ । ଏଥନ ଏକ ରକମ ସୁନ୍ଦର ହଇଯାଇଛି, ଏଦିକେ ଆର ବେଳା ଯାଯ ଯେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲିଯା ଗିଯାଇଛି । କୁଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାଯ ଯେନ ଭାଲ ଛିଲାମ ; ପ୍ରତିନିଯତିର ସଙ୍ଗେର ସଙ୍ଗୀର ତାଲାସ ଛିଲ । ଯାରା କେହ ସାଥୀର ସାଥୀ ନୟ ଏଥନ ଯେନ ତାଦେରଇ ବେଶୀ ଆଭ୍ୟାୟ ମନେ କରିତେଛି । ଯାହା ହଟକ ଗୁରୁବାକେଯ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାକିଲେ ଆର ଚିନ୍ତା କି ?

[(୧୦) — ଯୋ, ଏ]

ଜୀବ ବା ମାନବ ନିଜେର ଭୁଲେର ଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ ; ଭୁଲେର ଫଳ ଠିକ ଅନୁରାପ ହୟ ନା । ଯେ କର୍ମ ଯେ ଫଳାକାଙ୍କ୍ଷାୟ କରି କର୍ମେ ଭୂଲ ଥାକିଲେ ଫଲେଓ ଭୂଲ ଥାକିବେ । ଇତ୍ତିଯଜ୍ଞାନ ନିୟା ଆସିଯା ଦେଖିତେ ପାଇ ଇତ୍ତିଯେ ୨୮ୟ ଯୁଗପଥ ଧାରଣା କରିତେ ପାରେ ନା । ଇତ୍ତିଯଯୋଗେ ଏକଟା ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିଯା ଆବାର ଆର ଏକଟା ଦେଖିତେ, ଶୁଣିତେ, ବୁଝିତେ ଗେଲେଇ ପୂର୍ବେର ଜ୍ଞାନାନୁରାପ ଜ୍ଞାନେ ଅଭାବ ହଇଯା ଅପର

জ্ঞান হইতে থাকে। যথা, যখন চক্ষে সাদা বা শুভ্রবর্ণ দেখে তখন কাল অঙ্গুলাপ জ্ঞান অভাব। জিহ্বায় যখন মিষ্টি বোধ কর, তখন তিক্ত ও টক জ্ঞান অসম্ভব। স্পর্শে উষ্ণ বোধ হইলে, শীতল বোধের অভাব। কর্ণে এক শব্দ শুনিলে অপর শব্দের জ্ঞান অভাব থাকে। এই প্রকার সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এক জ্ঞান ভিন্ন যুগপৎ দ্রুই বা ততোধিক জ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞান হয় না। স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়ে যাহা বুঝায় তাহা বেঠিক বুঝিবার অপর কোন যন্ত্রই আমার জ্ঞানে জ্ঞান নাই। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বুঝকে অস্বীকার করা বা ঠিক না বুঝাই আমার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি বশেই বাক্য বা সংজ্ঞা-শব্দ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা আসে এবং ইন্দ্রিয়ের বুঝের সমস্ত ব্যাপার ধরিয়া রাখিতে কল্পনা করি। এই কল্পনা ঠিক বুঝাই ভ্রান্তি, এই হেতু কল্পনার ফলও ভ্রান্তি। কল্পনাহুকৃপ জ্ঞানে কল্পনাকে ভ্রান্তি বুঝা যায় না।

অপর পক্ষে আবার সেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বর্তমান থাকিয়া আমি বর্তমান আছি; এবং যে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ উৎপত্তির পর আমার আমিত্তের উৎপত্তি ও যে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের অভাবে আমার অভাব ও বর্তমানতায় আমার বর্তমানতা, সেই আকর্ষণাত্মক অবস্থায় যখন বিক্ষেপণের জ্ঞান অভাব হয়, তখন আমার জ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝি না। আবার বিক্ষেপণের প্রবল অবস্থায় আকর্ষণের জ্ঞান বিলোপে জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা বুঝি না। এ অবস্থায় আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ উভয় যখন আমার জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন আমার বুঝ উভয়ের মিশ্রণাহুকৃপ একটা রূপ ধারণ করে; এই মিশ্রিত রূপের সহিত অপেক্ষা করিয়া জগতের সকল রূপ বুঝি। তাহা হইলে শুক্ষ আকর্ষণাত্মক অবস্থাহুকৃপ আমার স্বরূপ বা কেবল বিক্ষেপণাহুকৃপ

ପୂର୍ଣ୍ଣନଳ୍ ସ୍ଵାମୀର ପତ୍ରାବଳୀ

ଆମାର ସ୍ଵରୂପ ଯଥନ ବୁଝି ନା ତଥନ ଯେ ଦୁଇଟାର ମୂଳେ ଆମି ତାହାର କୋନଟାରଇ ସ୍ଵରୂପ ବୁଝି ନା । ଏହି ଜଣଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ବୁଝା ଓ କଲ୍ପନା ଏହି ଉଭୟେର ମିଶ୍ରଣାତ୍ମକରୂପ ଏକଟା ଅବସ୍ଥା ବୁଝି । ଦେଖାଓ ଯାଏ ଯେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ବୁଝାଟା ନିଯା ଆମି ଥାକିତେ ପାରି ନା ; ଆବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହୟ ନାହିଁ ଏମନ ବିଷୟ କଲ୍ପନା କରିଯାଓ ସେଇ କଲ୍ପନା ନିଯା ଥାକିତେ ପାରି ନା । ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକରୂପ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଯା କଲ୍ପନା ଦିଯା ଧରିଯା ରାଖିତେ ଚାଯ । ଇହାର ମୂଳ କାରଣ ଏହି ଯେ, ଆକର୍ଷଣେର ସ୍ଵରୂପ ବା ବିକ୍ଷେପଣେର ସ୍ଵରୂପେର କୋନଟାଇ ଆମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଏହି ହେତୁ ଏହି ଉଭୟେର ମିଶ୍ରଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହୟ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କଲ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ ଭିନ୍ନ ହିଁ ବା ସ୍ଥାଯୀ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନିଯାଇ ତୁମି ଆସିଯାଛ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେ ଯାହା ବୁଝା ଯାଏ, ତାହାତେ ତୁମି ରାଜୀ ନାହିଁ ଏବଂ ତୃକାଳୀନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେର ବାହିରେଣ୍ଡ ତୋମାର ଜ୍ଞାନେର କୋନ ସ୍ଵରୂପ ନାହିଁ । ସେଇ ଜ୍ଞାନେର ସ୍ଵରୂପାତ୍ମକରୂପ ବୁଝକେ ଠିକ ନା ବୁଝାଇ ତୋମାର ଭୁଲ ; ସେଇ ଭୁଲ ହଇତେଇ କଲ୍ପନାର ଉତ୍ସପତ୍ତି । ଏଥନ କଲ୍ପନାଯ ଏମନ ଭାନ୍ତିତେ ନିମିଶ ହଇଯାଛ, ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରୂପ ତୋମାର ସ୍ଵରୂପ ବା ରୂପ ଛିଲ ତାହା ଏଥନ ଆର ଖୁବିଯାଇ ପାଏ ନା । ତାହାର ପ୍ରେମାଣ ଏହି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ତୋମାର କଲ୍ପନା-ବାଦ ଦିଲେ ତୋମାର ଆମିଇ ଥାକେ ନା ।

ଯେ କଲ୍ପନା-ମୂଳେ ତୋମାର ନିଜେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରୂପ ସ୍ଵରୂପକେ ଭୁଲ କରିଯା ଦିଯାଇଛେ, ସେଇ କଲ୍ପନା-ମୂଳେ ତୁମି ଭୁଲେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଇହା ଜ୍ଞାନ ହେଯା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ; ଅପିଚ ଏହି ଜ୍ଞାନେ ସ୍ଵରୂପାତ୍ମକରୂପ ଜ୍ଞାନଟା ଭାନ୍ତି ବଲିଯା ବୋଧ ହଇତେଛେ । ସୁତରାଂ କଲ୍ପନା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁର ସ୍ଵରୂପ ଧାରଣାଇ କରିତେ ପାରିନା ; ଗୁରୁର ଅକଲ୍ପିତ ରୂପ ତୋମାର ଜ୍ଞାନେ ଭାନ୍ତି ବଲିଯା ବୋଧ ହଇଯା

আর আবশ্যক বোধ কর না। কল্পিত স্বরূপে কল্পনাকেই ঠিক বুঝ এবং কল্পনা নিয়াই দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে ভালবাস।

[(১১)—ঘো, এ]

জ্ঞান বা আমি অথবা আত্মা দেহ-বিশিষ্ট হইবার পূর্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা দেহ-বিশিষ্ট হইয়াই ভুলিয়া গিয়াছে। এখন দেহানুরূপ জ্ঞানে যাহা জ্ঞান হইতেছে, সেই জ্ঞানানুরূপ বিষয়কেই আত্মা বিষয় বলিয়া বুঝিতেছে। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহাভাবে আত্মার ইন্দ্রিয়ানুরূপ কিছুই ছিল না। হয়, স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মার বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপই জ্ঞানের বিষয় ছিল। আমরা বর্তমানে যে জ্ঞান দিয়া বুঝিতেছি তাহাতে পরিষ্কারই বুঝি যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও সংস্কার বাদ দিলে আত্মার আত্ম-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানাভাবে ইন্দ্রিয় সংস্কারও সন্তুষ্ট হয় না; তাহা হইলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সংস্কার উভয়ই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ফল। এখন বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আত্মার আত্ম-স্বরূপই প্রকৃত স্বরূপ; না ইন্দ্রিয় জ্ঞান-যোগে আত্মার যে প্রকার-ভেদ হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত স্বরূপ। উভয় অবস্থার জ্ঞানে উভয়কেই স্বরূপ বা ঠিক বুঝি। প্রকৃত পক্ষে ঠিক জ্ঞানে কোনটা ঠিক, ইহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত অবস্থা ধারণাই হয় না। আবার স্বরূপ জ্ঞানেও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভেদানুরূপ জ্ঞান থাকে না। উভয়টা জ্ঞানের বিষয় না হইলে ঠিক বেষ্টিক নির্ণয় করা যায় না। ইন্দ্রিয় জ্ঞান-মূলে বাসনা ও অভাবের

স্থষ্টি ; ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় বাসনা ও অভাব কিছুই ছিল না । বর্তমান জ্ঞানেও আমরা পরিষ্কার বুঝিতেছি যে, বিষয় অভাবে বাসনা ও অভাব বোধ সম্ভবপর নয় । যে অভাবের অভাব করাই বর্তমান জ্ঞানের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই অভাব-রহিত অবস্থা আত্মার স্বরূপ অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে । আজকালকার লোক আমাদের কল্পনা-গূলে ক্রমোন্নতি হইয়াছে বলিয়া সদর্পে চীৎকার করিতেছে : অথচ আত্মার অবনতির অবস্থায় কি স্বরূপ ছিল তাহা কল্পনা বাদ দিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না । যে দুইটা অবস্থা তুলনা করিয়া উন্নতি অবনতি বলিতেছে, তাহার একটা অবস্থা জ্ঞানে জ্ঞানই হইতেছে না অর্থাৎ কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আত্মার কি স্বরূপ থাকে তাহা বুঝিতেছে না । এমন কি কল্পনা বাদ দিলে আত্মাই থাকে না বলিয়া আন্তি হয় ; এ অবস্থায় উন্নতি হইতেছে বলা আন্তি বা কল্পনা বই আর কিছুই নয় । দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই বর্তমান জ্ঞানে পরিষ্কারই দেখিতে পাই যে, আন্তির অবস্থায় স্বরূপের জ্ঞান থাকে না । যতক্ষণ রঞ্জুতে সর্পজ্ঞান আন্তিতে জয়ে, ততক্ষণ রঞ্জু জ্ঞানের অভাব থাকে । যখন আন্তি দূর হইয়া রঞ্জু জ্ঞান আসে, তখন জ্ঞান জ্ঞানের আন্তিটি বেশ বুঝিতে পারে । আত্মার যখন পূর্ব স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞানই হয় না, তখন এই কল্পনামূলক জ্ঞানকে আন্তি বই আর কি বলিব ? বর্তমান জ্ঞান ঠিক হইলে পূর্বের আন্তি জ্ঞান জ্ঞানে বুঝিতে পারিত । জ্ঞানের স্বরূপই আন্তি বুঝে ; আন্তিতে আন্তির অবস্থা বই স্বরূপ বুঝে না । স্মৃতরাং বর্তমান অবস্থা আন্তি না ঠিক চিন্তা করিয়া দেখিবে ।

[(১২)]

মানব-আত্মা যখন ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ নিয়া সংসারে আসে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে, তখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝে, সে বুঝ আত্মাতে বক্ত হয় না ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রত্যক্ষ অবস্থায় একটা ক্রিয়া হয়, আবার অপ্রত্যক্ষে সেই ক্রিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকার বহু বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইয়া বহু জ্ঞান হয় ; আবার বস্তু অভাবে সব জ্ঞানই জ্ঞান হইতে অভাব হয়। যথা, তুমি রাস্তাঘাটে বহুলোক ও বহুস্থান ও বহু প্রকার বৃক্ষ, বস্তু আদি দর্শন কর ; কিন্তু দর্শনকালে যেরূপ জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়াছিল, স্থানান্তরে গিয়া ঐ সব বিষয়ের স্মৃতি না থাকিলে তদ্বস্তু অনুক্রাপ কোন ক্রিয়াই তোমাতে থাকে না। এই কথায় ইহা ও পরিক্ষার বুঝা যাইতেছে যে, দস্ত সংজ্ঞা-দ্বারা অর্থাৎ শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়গুলিকে স্মৃতিতে বক্ত না রাখিলে তদ্বস্তু জন্ম আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানাভাবে কোন ক্রিয়াই আত্মাতে অর্পিত না। স্মৃতিমূলে আত্মায় যে ক্রিয়াগত ভেদ হইয়া যে অবস্থান্তর হয়, সে অবস্থা আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া জন্মিবার সময় ছিল না। এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কল্পনার বিষয়গুলি নিয়া আমরা বিষয় বিশেষকে গ্রায়-অন্ত্যায়, পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ কল্পনা করি। সেই কল্পনাগুলি জ্ঞানে ঠিক ধারণা থাকা সময়ে তদ্বিপরীত কর্ম বা ব্যবহার (আচরণ) করিতে পারি না। যথা পরদার গমন পাপ, এই ধারণা দেহের ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ আমি পরদার-রত হইতে পারি না। আবার যখন দেহের

ক্রিয়া প্রবল হইয়া ঐ পাপ সংস্কার অতিক্রম করি, তখনই ঐ প্রকার আচরণ করিতে সমর্থ হই। এখন দেখ অহং জ্ঞানের ন্যায়া-ন্যায় সংস্কার অতিক্রম করিয়া পাপ স্পৃহা কতদুর প্রবল হইলে তুমি পাপাচরণ করিতে পার অথবা হ-কারের কতদুর প্রবল অবস্থায় পাপাচরণ সন্তুষ্পর সহজেই বুঝা যায়। তদবস্থায় অহংকার মানবোচিত স্বাভাবিক গতি থাকে না ; স্মৃতরাং তদ্গতিবশে পশ্চাদি জন্ম অনিবার্য। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণিত হইতেছে যে, অহং জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা ঠিক বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই সঙ্গত জ্ঞান জ্ঞানে বর্তমান থাকিতে মানবদেহ হইবেই হইবে। আবার ক্রিয়াধিক্যে মানব জ্ঞান বিগর্হিত কর্ম যথন করি, তখন পশ্চাদি ত্রিয়ক ঘোনি প্রাপ্তির কারণও হইবেই হইবে। মানবোচিত অহং জ্ঞান স্থির রাখে, এমন সব সংস্কার বর্তমানে আত্ম-স্বরূপে যাওয়া বা গুরুজ্ঞান লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অহং জ্ঞানের সংস্কার বর্জন না করিয়া কিছুতেই আত্মা আত্ম-স্বরূপে যাইতে পারে না। আবার অহং জ্ঞানের সংস্কার বর্তমানে সংস্কার অতিক্রম করিয়া বৃত্তি আদির প্রবল অবস্থায় কুকর্ম বলিয়া যাহা জ্ঞানে জ্ঞান আছে তৎকর্ম করিলে পশ্চাদি জন্ম অনিবার্য।

স্মৃতরাং আমার সংস্কারই আমার পাপ-পুণ্যের কারণ। এই সংস্কার কল্পনামূলক। আমার এক অবস্থায়ই দ্রুইটা বিপরীত জ্ঞান

হইতেছে ; একটা দেহের অনুভূতি অনুরূপ ঠিক বুঝিতেছি ; আর একটা কল্পনানুরূপ ঠিক বুঝিতেছি । জিহ্বায় রসগোল্লা দিলে মিষ্টি বোধ করি, আবার পরের রসগোল্লা চুরি করিয়া খাওয়া পাপ মনে করি । একই ব্যাপারে এই যে যুগপৎ ছাইটা জ্ঞান, ইহার মধ্যে একটাকে ঠিক অপরটাকে ভূল বুঝিতেই হইবে । দেহের বুঝকে অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে কল্পনা বেশ বুঝি । এই বুঝাবুঝি ব্যাপারে যখন কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া ধর্মের দিকে অর্থাৎ গুরু বা আত্ম-স্বরূপ লাভের দিকে যাই, তখন আমার আত্ম-স্বরূপ লাভ হয় ; আবার দেহানুকূল বিষয় বাসনা প্রবল হইলে, এই কল্পনাই তোমার পথাদি হওয়ার কারণ হয় । অপর পক্ষে সংস্কার রহিত অবস্থা ভিন্ন বৈরাগ্যই সম্ভব নয় । যে কারণে অহং জ্ঞানে কল্পনা আবশ্যিক হইয়াছে, সেই কারণে অহং জ্ঞান কল্পনারহিত অবস্থায় ছির থাকিতেই পারে না । ইত্ত্বিয় গ্রাহ বস্ত্র স্বরূপ না থাকিলে আমারও কোন স্বরূপ থাকে না ; আমার বর্তমান অহং যে কারণে কল্পনার স্বরূপ বাদ দিলে নিজের স্বরূপ খুঁজিয়া পায় না, অস্ত্রিত হইয়া উঠে, সেই অস্ত্রিতাই স্বরূপে নিয়া যায় । অতএব কল্পনা বর্জনই আত্ম-স্বরূপ লাভের একমাত্র উপায় ।

[(১৩)—ষ্ঠো, এ]

আমরা বর্তমানাবস্থায় যে কল্পনাযোগে বুঝি সেই বুঝের মধ্যে কল্পনাতীত একটা অবস্থাকেও বুঝি । গুরুর “উ”-কারের ঘাটে উঠিলে কল্পনানুরূপ বুঝ থাকে না । স্মৃতিতে ও জগাবস্থায়

বর্তমান জ্ঞানানুরূপ কোন জ্ঞান থাকে না। অতএব কল্পনামূলক জ্ঞানে কল্পনানুরূপ জ্ঞান ও কল্পনাতীত অবস্থানুরূপ জ্ঞান, এই উভয়ই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্রুইটা অবস্থা আছে বুঝিতে পারি। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে বা সুষুপ্তিতে কল্পনানুরূপ একটা অবস্থা কল্পনাও হয় না। স্মৃতরাং দেখা যায় যে কল্পনারূপ জ্ঞানে উভয় অবস্থার ধারণা হইতেছে এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে কল্পনার অস্তিত্বই থাকে না। অতএব কল্পনানুরূপ জ্ঞান কল্পনা বলিয়াই অরূপাবস্থায় থাকে না। স্বরূপ জ্ঞানের স্বরূপ অভাব হইতে পারে না বলিয়াই কল্পনাতেও উছা থাকে। কল্পনা কল্পনা ব্যতীত তিনিটিতে পারে না বলিয়াই অরূপে থাকে না।

পক্ষান্তরে পরিষ্কারই দেখা যায় যে দ্রুই জনের সাক্ষ্য নিয়া যাহা ঠিক, তাহা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা ভুল বুঝাই ভুল। কল্পনার অস্তিত্ব কল্পনাতেই আছে, স্বরূপে নাই, আরও দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় নিয়া কল্পনা করিতেছি সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানও সাক্ষ্য দিতেছে যে এই কল্পনানুরূপ আমরা বুঝি না। যথা “রসগোল্লা” বলায় ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ জিহ্বা) বলিতেছে যে, এই কল্পিত সংজ্ঞা দ্বারা আমার কোন জ্ঞান হইতেছে না ; চক্ষু “রক্তবর্ণ” বলায়, ঐ বর্ণানুরূপ কোন রূপ জ্ঞান হইতেছে না ; “কঠিন” বা “কোমল” বলায় স্পর্শ (ত্বক) বলিতেছে যে শব্দানুরূপ আমার কোন জ্ঞান হইতেছে না। বস্তু সংযোগে বস্তু অনুরূপ যে জ্ঞান হয়, শব্দে তাহা হয় না বলিয়া সকল ইন্দ্রিয়ই বলিতেছে ; স্মৃতরাং কল্পনাকে ইন্দ্রিয়ও ভুল বলিতেছে।

মনও বলিতেছে যে এই কল্পিত সংজ্ঞা দ্বারা আমার অভাব বৃদ্ধি

ছাড়া অভাব পূরণ হইতেছে না ; স্মৃতরাং যে অভাব পূরণের জন্য কল্পনা, সেই অভাব পূরণ না হইয়া বিপরীত ফল হইতেছে । কল্পনা কল্পনা স্বরূপানুরূপ কোনূল্পন ইল্লিয় বা মন বুঝিতেছে না ।

অপর পক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় জ্ঞান যথন যে জ্ঞেয় নিয়া থাকে, তখন জ্ঞেয়ানুরূপ তাহার স্বরূপ হয় । জ্ঞেয়ানুরূপ জ্ঞানের স্বরূপ না হইলে জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয় হয় না । জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ অহরহ হইতেছে । এই ভেদের মধ্যে জ্ঞান যথন যে জ্ঞেয়ানুরূপ রূপ বা আকার ধারণ করে তখন তার অন্ত স্বরূপ থাকে না ; স্মৃতরাং দ্রুইটার পার্থক্য বুঝিতে জ্ঞানের শক্তি নাই । কেননা জ্ঞানের এক অবস্থায় অন্ত অবস্থার অভাব । জ্ঞান যথন যুগপৎ দ্রুইটা ধারণা করিতে পারে না, তখন একটাকে অপেক্ষা করিয়া অপরটার ভেদ বুঝিতেও পারে না । কল্পনায় দ্রুইটার ভেদ বুঝিতেছি । ইহা আন্তিমেই বুঝিতেছি । এই আন্তি বুঝিতে গিয়া তোমার যেন আন্তি না ঘটে, সাবধান, একটু অভিনিবেশ পূর্বক চিন্তা কর ।

যখন 'সাদা' ভাষা বাদ দিয়া বুব তখন ভাষা বাদ দিলে 'কাল'-টা জ্ঞানে থাকে না ; এই সাদা অনুরূপই জ্ঞানের রূপ হয় । স্মৃতরাং 'কাল'র সঙ্গে সাদার তফাত ভাষা ব্যতীত ইল্লিয় জ্ঞানে করিবার শক্তি নাই ; তাহা হইলে ভাষা যোগে ইল্লিয় জ্ঞানের বিষয় ধরিয়া রাখি-বার চেষ্টা করাও ভুল হইতেছে । শব্দ জ্ঞানে ও পরম্পর শ্ববণেল্লিয় যোগে ধ্বনিশুলির জ্ঞান হইতেছে ; দ্রুইটা শব্দেরও যুগপৎ জ্ঞান হয় না । এই অবস্থায় শব্দ দ্বারাও আমরা পরম্পরের পার্থক্য বা ভেদ নির্ণয়

করিতে পারি না । পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, চক্ষু যোগে দৃষ্টি বস্ত্রের অন্তরুক্তি যখন জ্ঞানের রূপ হয়, আবার শব্দ যোগে জ্ঞানের স্বরূপ অন্তরুক্তি রূপ হইয়া যায় । তাহার প্রমাণ শব্দ আর রূপ, জ্ঞান এক বলিয়া বুঝে না । শব্দ আর রূপে জ্ঞানের পার্থক্য হয় ; উভয় অবস্থায় জ্ঞানের এক স্বরূপ থাকে না । স্মৃতরাং কল্পনা করিতে গেলেই স্বরূপান্তরুক্তি কল্পনা করিতে পারি না, কল্পনান্তরুক্তি স্বরূপ গড়িয়া লই । এখন চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিবে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়গুলির বিরূপাকার গড়িয়া লইয়া জ্ঞান বিরূপাকার ধারণ করিয়াছে । এই বিরূপাবস্থাকেই জ্ঞান এখন স্বরূপ বুঝিতেছে ।

এই বিকৃত জ্ঞান দিয়া গুরুর অবিকৃত স্বরূপ কোন দিনই বুঝিবে না ও বুঝিতে পারিবেও না । এই কল্পনার জ্ঞানই কল্পনান্তরুক্তি রূপ ধারণ করিয়া ঠিক বেঠিক উভয়টা বুঝিতেছে । ঠিক বেঠিক উভয়টা থাকাতে ক্রমে অপেক্ষার বুদ্ধিতে অপেক্ষা করিতে করিতে ঠিকে পোছিবে । কল্পনা না করিলে জ্ঞান আত্ম-স্বরূপে গেলেও, ভুলটাকে ভুল না বুঝিয়া যাওয়ায়, পুনরাবৃত্তি হইত ; কল্পনা চির-মুক্তিরও কারণ, চির-বন্ধনেরও কারণ হয় । কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিলে চিরবন্ধনের কারণ । পূর্ব প্রদর্শিত মতে জ্ঞানের স্বরূপকে যে বিরূপ করিয়া বিরূপকেই স্বরূপ করিয়াছে দেখান হইয়াছে, সেই বিরূপকে বিরূপ বুঝিলেই মুক্তি এবং বিরূপকে স্বরূপ বুঝিলেই বন্ধন । জ্ঞান আত্ম-স্বরূপের দিকে দৃষ্টি

করিলেই দেখিবে তার স্বরূপে দুইটা নাই ; এই দুই কেবল কল্পনার মূলে বা ভাস্তিতে বুঝিতেছে, স্মৃতরাং কল্পনাকে কল্পনা বুঝা জ্ঞানের পক্ষে স্বাভাবিক । কল্পনা-অভাবে জ্ঞান ইন্দ্রিয় যোগে যেরূপ ধারণ করিত, সেই অবস্থায় সেই রূপকে ঠিক বুঝিত । এইরূপ বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্নাবস্থাকে ঠিক বুঝিত, বেঠিক বুঝিবার আর উপায় ছিল না, কল্পনামূলেই বেঠিক বুঝে, স্মৃতরাং কল্পনার উপকারিতা এই পর্যন্ত । অপকারিতাও যথেষ্ট আছে; যখন জ্ঞানের কল্পিত স্বরূপ লইয়া কল্পনাতে থাকি, তখন আর বেঠিক কিছুতে বুঝি না ।

[(18)—বো]

জ্ঞানের আত্মস্বরূপে কোন দ্বিতীয় বস্ত নাই ; কেননা, দ্বিতীয় বস্ত জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই জ্ঞানের অবস্থান্তর বা প্রকার ভেদ হয় অর্থাৎ স্বরূপ থাকে না । এই যে প্রকার ভেদ বুঝিতেছি বা প্রকারভেদ শব্দটা করিতেছি, তাহা জ্ঞানেতর দ্বিতীয় বস্ত জ্ঞানে জ্ঞান হইয়া, জ্ঞানে ভেদ বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপের অভাব জন্মাইয়াছে । জ্ঞান হইতে জ্ঞানের বিষয় বাদ দিলে জ্ঞানের স্বরূপ, আমরা এই ভেদ জ্ঞানে, খুঁজিয়া পাই না । ইহার তৎপর্য এই যে জ্ঞানে ভেদ থাকিতে অভেদাত্মক অবস্থা বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় ; স্মৃতরাং যে দ্বিতীয়-মূলে জ্ঞানের ভেদ বা অবস্থান্তর সেই দুই বা দ্বিতীয় পদার্থ ভাস্তি বই ঠিক হইতেই পারে না । কেননা জ্ঞেয় ব্যক্তিত জ্ঞানের একটা স্বরূপই নাই স্বীকার করিতে হয় ; যেহেতু

পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

জ্ঞেয় বাদ দিয়া জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না । হয়, স্বীকার করিতে হয় জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি, না হয়, জ্ঞান আছে বলিয়াই জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে । জ্ঞানের অস্তিত্ব-স্বীকার করিলেই জ্ঞেয়টাকে আন্তি স্বীকার করিতে হয় ; কারণ জ্ঞেয়মূলেই জ্ঞানের স্বরূপে আন্তি জন্মে । জ্ঞেয়টা আন্তি না হইলে জ্ঞানের আত্মস্বরূপে আন্তি হয় কেন ? আর জ্ঞানের স্বরূপে যদি আন্তি থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় যাহা কিছু সবই আন্তি । জ্ঞানের স্বরূপটা কিছুতেই আন্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অতএব জ্ঞেয়ই আন্তি ।

এই আন্তি জ্ঞেয়কেই ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়া জ্ঞান আন্তি হওয়ায়, জ্ঞেয় বাদ দিলে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হয় না । এই জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়-যোগেই জ্ঞানে জ্ঞান হয় ; আবার ইন্দ্রিয় অভাবে জ্ঞেয়ের জ্ঞানাভাব হয় । এখন ইন্দ্রিয় অভাবে জ্ঞানের স্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু দ্বিতীয় থাকে না । তাই আপেক্ষিক জ্ঞান, অপেক্ষারহিত স্বরূপ বুঝিতে পারে না । অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষে জ্ঞানে জ্ঞান না থাকায়, জ্ঞান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বস্তুযোগে যে স্বরূপ বা অবস্থা ধারণ করে, তদবস্থার জ্ঞানই তদবস্থাকে ধরিয়া রাখিতে চায় । সুতরাং জ্ঞানের যে অবস্থাকে ধরিয়া রাখা, জ্ঞানের যে অবস্থায় আবশ্যিক বোধ হইয়াছে সেই অবস্থাস্বরূপ কোনও জ্ঞানই হয় না । সুতরাং জ্ঞানের যে অবস্থাকে ধরিয়া রাখা, জ্ঞানের যে অবস্থায়ই ভাষা যোগে না হওয়ায়, তদ্বিষয়ের বা জ্ঞানের জ্ঞেয়-যোগে যে প্রকার-ভেদ হয়, সেই প্রকার ভেদানুরূপ জ্ঞান না হইয়া বরং সেই অবস্থার জন্য উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে । কারণ,

সেই অবস্থানুরূপ অবস্থা অপর কোনও অবস্থাই দিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা নিরুত্তি জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাষার কল্পনায় আকাঙ্ক্ষাকে নিরুত্তি না করিয়া বরং বৃদ্ধি করে। সেই কল্পনা বর্জন ব্যতীত বা কল্পনাকে কল্পনা না বুঝা পর্যন্ত, জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থার অভাব জ্ঞানে থাকিবেই। স্মৃতরাঃ কিছুতেই জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার নিরুত্তি হইবে না।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু বুঝিবার জন্য জ্ঞান যতই যত্ন চেষ্টা করুক না কেন, ক্রমে যত্ন চেষ্টাও কল্পনানুরূপ বহু রূপ ধারণ করে। বুঝের অভাব হইতেই বুঝিবার ইচ্ছা জন্মে; স্মৃতরাঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু দ্বারা জ্ঞানের যে অবস্থা হয়, জ্ঞানের সেই অবস্থা বা স্বরূপ বুঝিবার জন্য যথনই কল্পনার আবশ্যক হইয়াছে, তথনই স্বীকার করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু দ্বারা জ্ঞানের বা বুঝের স্বরূপের অভাব হইয়াছে। এই ভাস্তিমূলক জ্ঞান লইয়া যে কল্পনামূলে 'বুঝে' বলিয়া বুঝে, তাহাও ভাস্তি। কারণ, জ্ঞানের অভাস্তু অবস্থায় কল্পনাই সম্ভব নয়। স্মৃতরাঃ ভাস্তির অবস্থার কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিলে, আচ্ছাস্বরূপে যাইতে পারিবে না। হয়, স্বীকার কর জ্ঞানের কোনও স্বরূপ নাই, জ্ঞেয়ানুরূপই জ্ঞানের স্বরূপ; তাহা হইলে জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের যাহা স্বরূপ হয়, তাহাই জ্ঞান পক্ষে ঠিক। সে পক্ষেও কল্পনা ভুল। না হয় জ্ঞানের যদি একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ আছেই স্বীকার কর, তাহা হইলে জ্ঞেয় মূলেই জ্ঞানের স্বরূপ বিরূপ হইয়াছে; এই বিরূপাবস্থা কল্পনা দ্বারা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বিরূপে স্বরূপ ভাস্তি জনিয়াই ঘটে। সর্ব প্রকার যুক্তিতেই কল্পনা যে কল্পনা তাহা প্রমাণ হয়।

[(১৫) — প]

ইন্দ্রিয়যোগে যাহা আমার জ্ঞানে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে
পাঁচ প্রকার বোধ বা অনুভূতির প্রকার ভেদ হইয়া যে জ্ঞানের
প্রকার ভেদ হয়, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়ানুরূপ
স্বরূপ বা অবস্থা থাকে না। জ্ঞান ইন্দ্রিয়যোগে যে স্বরূপ বা
অবস্থাপন্ন হয়, সেই স্বরূপ জ্ঞান জ্ঞানে ধরিয়া রাখিতে চায়।
অথচ যে ইন্দ্রিয়যোগে জ্ঞানের যে স্বরূপ হয়, সেই ইন্দ্রিয় ব্যতীত
এবং সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগ ভিন্ন তৎজ্ঞান সম্বন্ধের নয়।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে বিভিন্ন বিষয় প্রতিনিয়তই জ্ঞানে জ্ঞান হইয়া
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতেছে।
জ্ঞানের এক প্রকার স্বরূপ অপর স্বরূপের অভাব করে; এইজন্য
জ্ঞান স্বীয় স্বরূপ ধরিয়া রাখিতে আবশ্যিক বোধ করার কল্পনা করে।
এই কল্পনা দ্বারা কল্পনা অনুরূপ একটা অবস্থা যাহা জন্মে, সেই
কল্পিত অবস্থাকেই আবার পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করে।
ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বিষয়টা স্থির বা স্থায়ী থাকে না; কেননা বিষয় হইতে
বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের বহু রূপ হইতেছে; তদবস্থায় ইন্দ্রিয়
যে বিষয় গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তাহা সে ইন্দ্রিয় স্বভাবের স্বাভাবিক
নিয়মে পরিত্যাগ করে। যেমন অগ্নিকে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রেমালিঙ্গন
করিতে ইচ্ছা করে না; জিহ্বা বিস্তাদ জিনিসকে ত্যাগ করে, চক্ষু
প্রথর সূর্যকিরণ ধারণা করিতে পারে না ইত্যাদি। এইগুলি
কোনও কল্পনা-সাপেক্ষ নয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয়গুলি সংজ্ঞা দ্বারা

কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত সংজ্ঞা অঙ্গুরপ জ্ঞান নিয়া আবার ভাল-মন্দ, নরক-স্বর্গ কল্পনা করে। এখন এই কল্পনার জ্ঞানেই পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ, ভাল-মন্দ বিচার করি। কল্পনার পূর্বে দেহের ধর্মে যাহা ভাল বুঝি তাহাই ভাল, যাহা মন্দ বুঝি তাহাই মন্দ; কিন্তু কল্পনার ভাল-মন্দে দেহের ভাল-মন্দ বুঝের বিন্দুমাত্রও ইতর বিশেষ হয় না। এখন কল্পনা অবলম্বনে যে ভাল-মন্দ কল্পনা করি, তাহার স্বরূপ যে কোথায়, তাহা কল্পনাও কল্পনা করিতে পারে না। অতএব আঘাত ভাল-মন্দ কল্পনা ঠিক থাকিলে, কল্পনা ঠিক থাকিবেই; এবং কল্পনা ঠিক থাকিলে আস্তা কল্পনামুকুপ সংস্কার লইয়া যাওয়া আসা করিবেই ইহা অনিবার্য। কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইলে, আগে ভাল-মন্দ, নরক-স্বর্গ কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে। কল্পনায় দেহের ক্রিয়ামুকুপ কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই, দেহের ক্রিয়ার বিপরীত কল্পনা করি; এই হেতুই কল্পনাপক্ষে দোষ-গুণ সমস্তই ঠিক কল্পনামুকুপ সংস্কার জন্মিয়া সেই কল্পনামুকুপ দেহই নিতে হয়, এবং কল্পনামুকুপ যে পাপ-পুণ্য, তৎদেহ ধারা তৎ-কর্মের ফলই ভোগ করিতে হয়।

তোমার এই কল্পনা না আসিলে অর্থাৎ বিষয়কে কল্পনা ধারা ধরিয়া না রাখিলে পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ, ভাল-মন্দ কল্পনা করা কি সম্ভব হইত? এবং এই কল্পনা অভাবে পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ অঙ্গুরপ একটা ফলভোগই কি সম্ভব হইত? একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে, যে বিষয়ে পাপ বলিয়া ধারণা নাই তাহাতে তোমার আস্তাৰ সংকোচ বা অঙ্গুতাপ হয় কি? আস্তাই আস্তাৰ কল্পনামূলে বন্ধনের হেতু

এবং পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করিয়া পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ অনুরূপ ফল ভোগ করে। কল্পনামূলে যে উপকল্পনা আসিয়াছে তাহা অভ্যাস দ্বারা ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্মরণের সঙ্গে তুলনা করিয়া, কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্মরণে যাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-যোগে আস্ত্রা কিছুই গ্রহণ করেন না; ইন্দ্রিয়মূলে আস্ত্রা জগৎ দেখেন বটে, কিন্তু অভাব হইলেই জগৎ অভাব হয়। আমরা ইন্দ্রিয়মূলে বহু অবস্থাপন্ন হই এবং এক অবস্থা অন্য অবস্থার বিরোধে ঘটায় না; কিন্তু কল্পনায় এক অবস্থায় অন্য অবস্থার বিরোধ ঘটায়। যথা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যথন গরম বুঝি তখন গরমই বুঝি; আবার যথন শীত বুঝি তখন শীতই বুঝি। এই গরম জ্ঞানে শীত জ্ঞানের বাধা জন্মায় না। কিন্তু দেহের ধর্ষ্যে যাহা ঠিক বুঝি কল্পনায়ই তাহা বেঠিক বুঝায়; এক রূপ কল্পনায় অন্য রূপ কল্পনাকে বিরুদ্ধ বুঝি, আবার কল্পনার পরিবর্তন হইয়া তাহাকেই অনুকূলও বুঝি। কিন্তু দেহের ধর্ষ্যে চিরকালই অগ্নি স্পর্শকে বিরুদ্ধ বুঝি। এখন দেখা যায় কল্পনায় সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট সন্তুষ্ট হয়। হয় চিন্তানুধ্যান দ্বারা কল্পনাকে কল্পনা বুঝ, না হয় গুরুতে আস্ত্রাবান् থাকিয়া গুরুর প্রদর্শিত পথে চলিতে থাক। গুরুর কুপায়ই কল্পনাকে কল্পনা বুঝিবে এখানে নিজের কল্পিত বুঝের উপর আস্ত্রা বা দৃঢ়তা রাখিয়া নিজের অভিযন্ত অতে চলিলে কিছুতেই হইবে না।

[(১৬) — মো, এ]

আমি আমার বর্তমান জ্ঞান নিয়া বুঝি, সর্ব কার্য্য করি ও ঠিক বেঠিক নির্ণয় করি। বর্তমান জ্ঞানের বা বুঝের স্বরূপ ভাষা যোগে বুঝা ও বুঝান ; এই বুঝা-বুঝির মূলে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ বর্তমান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যোগে জ্ঞেয় বস্তু অনুরূপ জ্ঞানের যে স্বরূপ হয়, সেই স্বরূপকেই বুঝা বা বুঝান। বুঝ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু যোগে যেরূপ স্বরূপ বা রূপ ধারণ করে, তৎস্বরূপে বা তদনুরূপ জ্ঞানের রূপে অপর কোন রূপই বর্তমান থাকে না। জ্ঞান তদবস্থায় তদবস্থাপন্ন, তদবস্থায় অন্ত অবস্থার অভাব। ঐ অবস্থার অবস্থান্তরেও সেই অবস্থা বা সেই স্বরূপের অভাব। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট যে জ্ঞান, সে ক্ষণকালও বিষয় শূন্যাবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না ; এই হেতুই মন কোন না কোন বিষয় অবলম্বনে বর্তমান থাকে। এই মনও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারের ফল স্বরূপ।

মন বা জ্ঞানের একাধিক বিষয় যুগপৎ ধারণা করিবার শক্তি নাই ; স্মৃতিরাং জ্ঞানের দ্রুইটা রূপ যুগপৎ হইতে পারে না। এইজন্তই অপরেন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞানের রূপ, শব্দানুরূপ রূপের দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না। অথচ শব্দের দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয় “বুঝি” বলিয়া যে বুঝি, তাহা আস্তি। বিশেষতঃ যুগপৎ জ্ঞানের দ্রুইটা স্বরূপ হয় না ও হইতে পারে ন।। যখন দর্শনানুরূপ জ্ঞানের স্বরূপ হয়, তখন শব্দানুরূপ জ্ঞানের রূপ বা আকার থাকে না। এই অবস্থায় কিছুতেই শব্দের দ্বারা অপর অবস্থানুরূপ বুঝা যায় না, ইহা সর্বতোভাবে বুঝা কর্তব্য। জ্ঞান জ্ঞেয় ভেদে যে স্বরূপ বা আকার

ধারণ করে তাহাই তাহার পক্ষে অকৃত স্বরূপ, ইহা না বুঝাই আন্তি।

যদি স্বীকার কর যে, দ্বিতীয় কোন বস্তু বা বিষয় ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাবে জ্ঞানে ছিল না, তাহা হইলে এই দৃশ্যমান জগৎ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তুনিচয় এই ইন্দ্রিয়মূলেই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। অকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়াভাবে এই সকলের কোন স্বরূপ নাই। যেমন প্রজ্ঞালিত দীপ শিখা লাল, নীল, লোহিতাভ কাঁচে প্রতিফলিত হইলে ঐ কাঁচানুরূপ তাহার বর্ণ প্রকাশ হয়, কাঁচই ঐ প্রকার বর্ণ বা রূপান্তরের কারণ; স্বরূপের অংশির বর্ণ তদ্বপ নহে; সেইরূপ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, স্বরূপতঃ ইহার কোন রূপ নাই বা ইন্দ্রিয় দ্বারা যদনুরূপ দৃষ্ট হইতেছে তদনুরূপ নহে। যদি ইহার ইন্দ্রিয়ানুভূত রূপ ব্যতীত রূপান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের অভাব না হইলে সেই “রূপ” আমার জ্ঞানে অসম্ভব। যেরূপ কাঁচের ভিতরে দীপ থাকা পর্যন্ত কাঁচানুরূপই বর্ণান্তরিত হয়; কিন্তু কাঁচের ভিতর হইতে বহির্গত করিলে দীপাংশির প্রকৃত বর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় না গিয়া ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ বুঝা কল্পনা মাত্র। হয়, এইস্থানে স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের একটা ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ আছে, নচেৎ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা স্বীকার করাই ভুল। জ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানেও স্বীকার করিতেছে, যেহেতু জ্ঞানমধ্যে, নিজাকালে ও মুচ্ছুতে জ্ঞান বা আত্মা ইন্দ্রিয় স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।

জ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় না এবং ইহার বিপরীতাবস্থায়ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ বুঝা যায় না। এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভেদজ্ঞানেও এক অবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব দেখা যায়। জ্ঞানে একত্র ভিন্ন দ্বিতীয়ভাব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিলে আমাদের বর্তমান বুঝাবুঝির কোন মূল্য নাই, সবই বর্জন করিতে হয়। জ্ঞান “এক”; কিন্তু জ্ঞেয় ভেদে যদি ভেদ হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা হইলেও জ্ঞানের জ্ঞেয়-বর্জন ব্যতীত আত্ম-স্বরূপ লাভ হয় না। জ্ঞানের প্রথম প্রকার ভেদে যে স্বরূপ বা অবস্থা ছিল অর্থাৎ গুরুর অবস্থার “উ”-কারের ঘাটের জ্ঞানের অবস্থায়, তদবস্থাই ঠিক বা স্বরূপ ছিল। ঐ অবস্থাটাকে বিস্তৃত বুঝাতেই আন্তর গাঢ়ত্ব আসিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর নিয়া অহংকাৰ পরিণত হইল। অহংকাৰ আসিয়াও ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে পরিতৃপ্ত না হইয়া, ক্রমে কল্পনা দ্বারা স্মৃতি ও সংস্কারাবদ্ধ হইয়া জ্ঞানের জ্ঞেয় ভেদে যে স্বরূপ হয়, তৎস্বরূপও ভূলিয়া গিয়া এখন কল্পনানুরূপ একটা স্বরূপ বুঝিয়া কল্পিত আকারে অবস্থান করিতেছি। ভূলকে ঠিক বুঝিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানে ঠিক নির্ণয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ঠিক বুঝিবার জন্য ব্যক্ত বা অস্থির থাকে। এই হেতুই কল্পনামূলে কল্পনানুরূপ একটা ঠিক বুঝিয়া এই কল্পিত জগৎ আত্মায় সংস্কারাবদ্ধ হইয়া, এই জগদনুরূপ ব্যাপারে লিপ্ত আছে।

প্রথমে “উ”-কারের ঘাটে জ্ঞান যদবস্থায় ছিল তদবস্থা

বেঁচিক বুঝিয়াই ক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট একটি দেহের প্রতি-কারণ হইল এবং দেহযোগে ভাষার কল্পনা আসিয়া কল্পনামূরূপ ঠিক বুঝিয়াই এই কল্পিত জগতের স্থথ-হৃঃথে অধীর হইয়া হৰ্ষ-বিষাদাদি নানা অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। কল্পনা বা ভুলে কল্পনা বা ভুলামূরূপ ফলই ঘটে বা ঠিক হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বর্তমান জ্ঞান ব্যতীত অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। জ্ঞানের প্রথম যে দ্বিতীয় বোধ, সেই দ্বিতীয় স্বরূপে বিরূপ জ্ঞান আসিয়াই এবস্থিধ মোহাবৃত অবস্থাকেও ঠিক বুঝিতেছ। পুনরায় এই দ্বিতীয় জ্ঞান বর্তমানে আবার “আদি দ্বিতীয় স্বরূপ”কে স্বরূপ না বুঝিলে তৎ-পরবর্তী আন্তির অবস্থা সকল আন্তি বলিয়া জ্ঞান হইবেই না। অথবা পরবর্তী অবস্থা সকলকে আন্তি না বুঝিলে ঐ স্বরূপ বুঝিতেও পারিবে না। জ্ঞান যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তদবস্থায় তদবস্থাই তার পক্ষে স্বরূপ। আদিতে তাহার এক নির্দিষ্ট স্বরূপ থাকায় পরবর্তী অবস্থাগুলিকে বিরূপ বুঝে। এই বিরূপ বুঝেই ক্রমে বিরূপটা স্বরূপ হইয়া দাঢ়াইয়াছে; তাই বর্তমানে আন্তির গাঢ় অবস্থায় বিরূপকে স্বরূপ বুঝিতেছি, গুরুর “উ”-কারের ঘাটে বিরূপকে বিরূপই বুঝিতাম; এই হেতুই “উ”-কারের ঘাটের অবস্থাই স্বরূপ প্রাণ্তির একমাত্র উপায়।

[(১৭) — প]

কোন সময়ে আমি আমার কোনও কথা কোনও শিষ্যের সঙ্গে পরিবর্তন করি নাই, করিবও না। কলির শিষ্যেরাই সর্বদা

পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও পরিবর্ত্তিত হয়। উপদেশের কথা বুঝিতে পার না, তাহার কারণ কল্পনায় বর্তমানে তোমার জ্ঞানের যে আকার বা স্বরূপ হইয়াছে তৎস্বরূপের বিকল্প বা তৎস্বরূপ অনুরূপ যাহা নয়, তাহাই জ্ঞানের পক্ষে ছুর্বোধ্য বা বিকল্প বোধ হয়। মোট কথা এই যে, ইন্দ্রিয়মোগে এই দৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে এবং তন্মূলেই জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইতেছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্তার কোনও সংস্কার জন্মে না বলিয়াই আস্তা বা জ্ঞান কল্পনা দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া, কল্পনানুরূপ একটা সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্কার সহযোগে যে সব শব্দ হয়, সেই শব্দ দ্বারাই কল্পনা করিয়া অহংকার আকার নৃতন করিয়া তুলিয়াছে। আঁ, ৯, ই, উ কোনও ধ্বনি করিয়া, ঐ ধ্বনি অনুরূপ একটা অনুভব ভিন্ন কোন কল্পনাই করিতে পারে না। কল্পনা করিতে গেলেই ‘অ-হ’-তে আসিতে হয়। ‘ই’ এই ধ্বনি করিয়া ‘ই’-কারের কোনও ব্যাখ্যা করিতে গেলেই ‘অ-হ’-যোগে যে ৩৪টা ব্যঙ্গন বর্গের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ব্যঙ্গনের সহিত স্বর যোগ করিয়া একটা কিছু বলিতে বা কহিতে হয়। অহং জ্ঞান বাদ দিয়া বর্তমান কল্পনানুরূপ একটা কল্পনা করিবার তোমার শক্তি নাই; সুতরাং কল্পনা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ তুমি অহং জ্ঞানের মধ্যে নানা প্রকার প্রকার ভেদ করিয়া অবস্থান কর। যথা ‘ই’ এই ধ্বনিতে বিশুণ, নারায়ণ, ‘ই’তে স্থিতি ইত্যাদি যে কোন কল্পনা কর, ‘অ-হ’ নিষ্পম্ব ব্যঙ্গনবর্ণ বাদ দিয়া কল্পনাই করিতে পার না; সুতরাং কল্পনা বর্তমানে অহং জ্ঞানের অতীতে কিছুতেই যাওয়া ষায় না।

আবার কল্পনানুরূপ জ্ঞানের যে আকার, সে আকারের অভাব

হইলেই জ্ঞান আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে, শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে থাকিয়া ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনাই সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যুগপৎ একের অধিক বিষয় ধারণা করিতে জ্ঞান সক্ষম নয়। স্মৃতরাং দ্রুইটার তুলনা করিতেও জ্ঞানের শক্তি বা ক্ষমতা নাই। যখন চক্ষে কৃষ্ণ বা শুভ্র বর্ণ দর্শন করি অথবা রসনায় মিষ্ট অনুভব করি; তখন চক্ষে অন্তরূপ দর্শন হয় না ও জিহ্বায় তিক্তাদির অনুভূতি থাকে না; স্মৃতরাং এই দ্রুইএর মধ্যে যে পার্থক্য তাহারও অনুভূতি থাকে না। স্মৃতরাং ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে আগামী শক্তি কোথায় ?

ভাষার কল্পনায় বিভিন্ন বিষয় কল্পনালুক্ত জ্ঞানে সর্ব অবস্থায়ই বর্ণ্যান আছে—এই আস্তি আসিয়া একটার সহিত আর একটার কল্পনায় তুলনা করি ও ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকি। কল্পনাই এই ভাল মন্দ ইত্যাদি কল্পনার উৎপত্তি করে। কল্পনা হইতে যে সব কল্পনা আসিয়াছে, সেই কল্পনা বর্জন না করা পর্যন্ত, কল্পনাকে কল্পনা বুঝাও কথাৰ কথা। কল্পনা হইতে উদ্ভূত ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কূল, শীল ত্যাগ না করিয়া কল্পনা বুঝিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কোনও বিষয় অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকিলেই লজ্জা, ভয়ের কল্পিত বিষয় থাকে। কল্পনালুক্ত একটা বিষয় না রাখিয়া ‘পাপ-পুণ্য’ এই শব্দস্বারা কোনও অবস্থা জ্ঞানে জ্ঞান হয় কি ? পাপ-পুণ্য, ধর্মা-ধর্ম্ম থাকিলে, তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ও জ্ঞানে জ্ঞান থাকিবে ; এবং সেই বিষয়ালুক্ত কল্পনার জ্ঞানের একটা

আকারও থাকিবে। এই অবস্থায় ঐ আকার নিয়া ‘উ’-কারের ঘাটে যাওয়া যায় না। ‘উ’-কারের ঘাটে বর্তমান জ্ঞানের কোনও কল্পনা বর্তমান নাই। বিশেষতঃ ‘উ’-কারের ঘাটে থাকিয়া কোনরূপ কল্পনা করাও বর্তমানজ্ঞান পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় বর্তমান কল্পনা বাদ না দিয়া গুরু-চিন্তা করা বা গুরুর ঘাটে যাওয়া একটা ভূয়ো কল্পনা বই আর কিছু নয়।

জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞেয় ভেদে ভেদ হয়, ইহার সাক্ষী আমার সঙ্গে সর্বদা বর্তমান পঞ্চ জ্ঞানেলিয়। এখন কল্পনামূরূপ যে জ্ঞানের ভেদ হয় না, ইহা কে অঙ্গীকার করিবে? এই কল্পনামূলেই জ্ঞানকে বহুরূপী হইতে হইয়াছে। জ্ঞান যখন যেরূপে অবস্থান করে, সেইরূপই ঠিক বুঝিবে; ইহা বুঝিতে শক্ত হইলে, বুঝের পক্ষে সহজ আর কি? জ্ঞান স্বীয় কল্পনায় পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করিয়া, আবার সেই পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গের ফল ভোগ করে। জ্ঞান জ্ঞানের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। জ্ঞান অভাবে সবই অভাব। স্মৃতরাং বর্তমান জগৎ যেমন জ্ঞানের কল্পনার ফল, আবার কল্পনাত্যাগে জ্ঞানের আত্মস্বরূপে অবস্থানও জ্ঞানেরই কার্য। কল্পনামূরূপ কতকগুলি অবস্থা জ্ঞান কল্পনামূলে ঠিক বুঝিয়া, ঠিক বা আত্মস্বরূপে বেঠিক বুঝিতেছে। স্মৃতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে কল্পনাত্যাগ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এবং কল্পনামূলক উপকল্পনা যে ভাল-মন্দ, তাহা অগ্রে ত্যাগ করার চেষ্টা করা কর্তব্য। বর্তমানে সংস্কার বা স্মৃতি এত দৃঢ় যে, এই সংস্কার ত্যাগের কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক এই বিষয় নিজের কল্পিত বুঝের উপর নির্ভর

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

করিলেই বিভ্রান্ত হইতে হইবে । এছলে গুরুবাক্যালুবর্তী না হইয়া চলিলে পদে পদে বিপদ ।

[(১৮) — জ]

তোমাদের এই সব লেখা পড়া সাধারণের বোধগম্য হইবার নয় । আমরা আমাদের এই জ্ঞান দিয়া মুসলমানদের সংস্কারালুক্তপ কার্য্য ও ব্যাপার বুঝি বলিয়া বুঝি ; মুসলমানদের সংস্কারালুক্তপ আমাদের সংস্কার হয় না । সংস্কারালুক্তপ বুঝা ও বিপরীত সংস্কার দিয়া বিপরীত সংস্কার বুঝা, এই ছুই এক নয় । লিখিত ব্যাপারালুক্তপ সংস্কার জন্মিলেই আমার তোমাকে বুঝান সার্থক হইবে । আমরা কল্পনাকে ভাষায় কল্পনা করি ; ক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ও ব্যবহারাদি কল্পনালুক্তপ হইয়া জ্ঞানের আকার কল্পনালুক্তপ যখন হয় তখনকার বুঝা আর সংজ্ঞা-শব্দে কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া জ্ঞানের আকার পূর্ববৎ থাকিলে, এই বুঝায় কিছুট হয় না ।

[(১৯) — জ]

কল্পনাই যাদের জীবন-সর্বস্ত্র, কল্পনা বাদ দিলে যাদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, কল্পনা বাদ দিয়া যে নিজে বাদ পড়ে বুঝে, কল্পনাই যাদের ধৰ্মা-ধৰ্ম, নরক-স্বর্গ, কর্তব্যা-কর্তব্য ইত্যাদি সমস্ত তাহারা কি তোমার এই কথায় কর্ণপাত করিবে ? তোমার কথা তুমি বুঝ, এইজন্মই আমার উপদেশ, অপরের বুঝিবার সময় আসিতে এখনও ২০০ বৎসর

গোণ আছে। জীব যখন উদর উপস্থ পরায়ণ হইয়া ভাল-মন্দ, আয়া-আয় জ্ঞান রহিত হইবে তখন আবার সত্যের আভাস প্রকাশ পাইবে। পাপ বুঝিতেই পাপকে পাপ বলিয়া জ্ঞান অভাব হইয়াই কল্পনাকে কল্পনা বুঝিবে। দৈহিক স্বুখে আসত্তি আসিয়া কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। আবার দৈহিক স্বুখের চরম সীমায় গিয়া হতাশা আসিয়া কল্পনা বুঝিবে। কল্পনা বুঝানের জন্য তোমার দরকার, তাই তোমাকে আমার কল্পনা বুঝাইবার চেষ্টা।

[(২০) — জ]

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কল্পনাকে কল্পনা বুঝি না। বর্তমান জ্ঞান কল্পনাস্তুরূপ, অথচ বুঝে বুঝি যে বুঝি; কি বুঝি তাহা বুঝি না, তবুও বুঝি বলিয়া বুঝি এবং সেই বুঝের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কর্ম করিতেছি। হৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল, শীল সমস্তই কল্পনার ফল, ইহার কোনটাই ইন্দ্রিয়ের বুঝের ফল নয়। যে অবস্থায় ও যেক্কাপ কল্পনা থাকায় এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ, কল্পনার পরিবর্তনে আমার সেক্কাপ জ্ঞানের অবস্থা বা আমি নাই; এই অবস্থায় আমার পরিবর্তনে বা আমার যে স্তুরূপ থাকায় এইক্কাপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ নিয়াছি, সে স্তুরূপ নাই তাহাও বুঝি না। তবুও বুঝি বলিয়া যে বুঝি, কি বুঝি তাহা চিন্তা না করিয়া, বুঝি কি বুঝি নিয়া কর্মক্ষেত্রে কর্ম করে? বর্তমান বুঝের স্তুরূপই বা কি? তাহা বুঝিতে হইলেও কল্পনাকে কল্পনা বুঝা আরম্ভ কৃত।

[(୨୧) — ଅ]

ମନେ କରିଯାଛିଲାମ ଏବାର ଏହି ଛୁଟିତେ କଯେକଦିନ ଆମାର ନିକଟ ଥାକିତେ ପାରିବେ ; ଅନ୍ତତଃ ୭୧୮ ଦିନ ଥାକିଲେ ଅନେକଟା କାଜ ହେଲାଇବା ପାଇଁ ଆମାର ଅନ୍ତରାୟ ମାନବେର କପୋଳ-କଲ୍ପିତ କଲ୍ପନା ; ମାନବ ଇତ୍ତିଯି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେହ ନିଯା ଶ୍ଵେତ କଲ୍ପନାଜାଳ ବିଷ୍ଟାର କରିଯା ମାକଡ଼ୁମାର ମତ ନିଜେର ଜାଲେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ଘୁରିଯା ଫିରିଯା, ଅନ୍ତ ଆକାର, ଅନ୍ତ ରୂପ, ଅନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇତେଛେ । ସଥନଇ ମାନବ ବୁଝିତେ ପାରେ ଯେ, ନିଜେର କଲ୍ପନାଇ ନିଜେର ମୁଖ-ଦୁଃଖରେ କାରଣ, ତଥନଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯା ଆର ଇହାର ଭିତରେ ଥାକିତେ ଚାଯ ନା । ଇତ୍ତିଯିବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯା ଯାହା କଲ୍ପନା କରିଯାଛି, ତାହା ଇତ୍ତିଯିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେଇ ବୁଝିତେ ପାରିବେ । କଲ୍ପନାକେ କଲ୍ପନା ବୁଝିଲେଇ ଆମି ଗୁରୁଙ୍କର ଘାଟେ ନା ଗିଯା ଆର ଶିର ଥାକିତେ ପାରି ନା । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆରଙ୍ଗ କିଛୁ ଦିନ ବୁଝା ଓ ଅଳୁଧ୍ୟାନ କରା ଉଚିତ ।

[(୨୨) — ପ]

ବାବା, ଆଜ କଯେକଟି କଥା ଲିଖିତେଛି, ଏକଟୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖିବେ । ଜ୍ଞାନେତ୍ତିଯିଯୋଗେ ଯେ ସମ୍ପଦ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନ ହେତେଛେ ତାହା ଲହିଯାଇ ମାନବେର କଲ୍ପନା ; ଏବଂ ସେଇ କଲ୍ପନାହୁରୁପରୁ ଶ୍ଵତି ବା ସଂକ୍ଷାର । ଅତୀତ ଜୀବନେର ଯେ ସବ ବିଷୟ ଭୁଲିଯା ଗିଯାଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଵତି ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ଵପ କୋନାଓ କ୍ରିଯାଓ ଆସ୍ତାତେ ବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ; ଏମନ କି ସ୍ଵପ୍ନେଓ ତଦବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ ହୟ ନା ; ଏଇଜଣ୍ଯ ଆମରା ଅନେକ ସମୟ ବଲିଯା ଥାକି “ଶ୍ଵପ୍ନେଓ ଏରୁପ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ” । ଶ୍ଵପ୍ନେର ଅର୍ଥ ଏହି—ଆମାର କଲ୍ପନାହୁ-

ক্রপ যে যে বিষয়ের স্মৃতি বা সংস্কার আছে তদ্বিষয়াঙ্গুরূপই স্বপ্ন দেখি ; যে বিষয়ে আমার একবারে কোনও জ্ঞান নাই এমন বিষয় স্বপ্নেও দেখি না । জাগ্রৎ অবস্থায় যে বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান নাই, সেই বিষয়াঙ্গুরূপ ক্রিয়া যেমন জ্ঞানে জ্ঞান হয় না, স্বপ্নেও সেইরূপ যে বিষয়ের সংস্কার বা স্মৃতি নাই, সেই বিষয়াঙ্গুরূপ একটা স্বপ্ন সম্ভব নয় । আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগেই সংস্কার বা স্মৃতি জন্মে ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়েরই কল্পনা আমার জ্ঞানে বর্তমান । এই হেতুই দেখি নাই অথবা স্পর্শাদি অপর ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয় ব্যতীত কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ব্যাপারেও স্বপ্ন সম্ভবপর হয় । স্বপ্নে বিলাত যাওয়া সম্ভব হয় এই কারণে ; কিন্তু বিলাতের অর্থাৎ লগুন নগরের চিহ্নটি আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অঙ্গুরূপ ভিন্ন হইতে পারে না । সেইরূপ না দেখিয়াও কল্পনায় কল্পনা করিয়া একটা সংস্কার বৃক্ষ হই ও তদবস্থাঙ্গুরূপও একটা বিষয় স্বপ্নে দর্শন হইতে পারে ।

কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ের সংস্কার জন্মে না, স্মৃতরাঃ স্বপ্নের কারণ কল্পনা । স্বপ্নাবস্থায় কল্পনাটাকে ঠিকই বুঝি, বিন্দুমাত্রও ভুল বুঝি না ; এইজন্য সেই স্বপ্নাবস্থা অঙ্গুরূপই দেহে ক্রিয়া হইতে থাকে । জাগ্রৎ অবস্থায়, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা এই উভয়ের তুলনায় জাগ্রৎ অবস্থায় কল্পনাটাকে ঠিক বুঝি, এই হেতু স্বপ্ন অবস্থার কল্পনাটাকে জাগ্রৎ অবস্থায় ঠিক বুঝি না অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়াঙ্গুরূপ জ্ঞানের আকার থাকায়, জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অঙ্গুরূপই ঠিক বুঝে (স্বপ্নটাকে কল্পনাই বুঝে) । স্বপ্নাবস্থায় কল্পনাঙ্গুরূপ জ্ঞান হইয়া, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরোধ থাকায়, ঐ অবস্থাটাকেই ঠিক বুঝে । কোন

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞান, কল্পনাব্যতীত ইন্দ্রিয় বিষয়ের অপ্রত্যক্ষে আঝাতে ইন্দ্রিয়ানুরূপ থাকে না ; স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ পরিত্যাগের পর কেবল কল্পনানুরূপ সংস্কারই আঝাতে থাকিবে এবং সেই অবস্থাকেই ঠিক বুঝিতে হইবে ।

বর্তমানে তোমার যে যে সংস্কার প্রেবল এবং যে সংস্কারানুরূপ কার্য্যে তোমার কুচি, আঝা নিশ্চয়ই তদ্বপ অবস্থা চাহিবে এবং সেই অবস্থানুরূপ দেহ, আকার, আয়ু, ভাল-মন্দ সমস্ত লইয়াই আসিতে হইবে । এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ তোমাতে কোন্ কল্পনা সর্বদা বর্তমান এবং কর্মফ্রেত্বে কোন্ কল্পনানুরূপ কর্ম করিতেছে । তদ্বপ অবস্থা লইয়াই জন্মিতে হইবে, ইহাতে অনুমাত্রও ভুল নাই । ভুল থাকিলেও, ভুলকে বুঝিবার যন্ত্র যে ইন্দ্রিয়, তাহা বর্জন করিয়াই আঝা চলিয়া যাইবে । মোট কথা, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব থাকায়ই কল্পনানুরূপ স্বপ্নটাকে ঠিক বুঝে ; যত্যুতেও শুধু কল্পনা লইয়াই ইন্দ্রিয়গুলি ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কাজেই কল্পনাকেই ঠিক বুঝিতেই হইবে । বর্তমানেও সংস্কারানুরূপ কর্মই আসক্তি ও কুচি ; তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্তমান থাকায় অনেক সময় তাহার দোষ-গুণ বিচার করিয়া সংস্কারের পরিবর্তন করিতে পারে । যাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্তমানে সংস্কার বা কল্পনা পরিবর্তনে অক্ষম, তাদৃশ মোহান্ত ব্যক্তির আর উপায় নাই । ঐ স্বীয় সংস্কারানুরূপই দেহ লইয়া পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে হইবে । কল্পনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া যাহারা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানযোগে কল্পনাকে কল্পনা বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহারা এই কল্পনাগত সংস্কারানুরূপ বিভিন্ন দেহ লইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিবে । বর্তমানে তুমি যাহা কল্পনামূলে ঠিক বুঝ,

দেহত্যাগের পর তাহা আর বেঠিক বুঝিবার উপায় কি আছে ? এই জন্য বিশেষরূপে বুঝিয়া এই সময়ই বুঝাবুঝির পরিবর্তন করা একান্ত কর্তব্য ।

গুরুই যাহার কল্ননার বিষয়, তাহার ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব তাব কোথায় ? স্বপ্ন যে আমার সংস্কারের পরিচায়ক দেহ ইহাতে সন্দেহ কি ? আমার কুচিকর ব্যাপার ডিম্ব স্বপ্ন সন্তুষ্ট হয় না । আমি যাহা স্বপ্নে দেখি তৎ তৎ অবস্থা আমার জ্ঞানে সংস্কার বক্ত হইয়া আছে, ইহাতে অঙ্গমাত্র সন্দেহ নাই । তবে বহু সংস্কারের মধ্যে যেটা প্রবল তদনুরূপই দেহটা লইতে হইবে । আমাদের ক্রোধ, কাম প্রবল হইলে তদ্বিপরীত সংস্কারগুলি বিলুপ্ত অবস্থায় আমাদের ভিতরে লুকায়িত থাকে ; তজ্জপ প্রবল সংস্কারানুরূপই দেহ প্রথমে লইতে হইবে । অপর অপর সংস্কারগুলি প্রচলিতভাবে তদেহে অবস্থান করিবে ও ক্রমে পর্যায় ক্রমে পর পর সংস্কারানুরূপ দেহ লইতেই হইবে । এই হেতুই ভোগাবসানে পশ্চাদ্বির ক্রমোন্নতি ।

ইতি

[(২৩) — প]

স্মীয় কল্ননায়ই মানুষ বক্ত ও মুক্ত । যতদিন এই কল্ননানুরূপ সংস্কার লইয়া আছ ততদিন একবার আমি (গুরু) সর্বস্ব ধন, আর একবার আমি (গুরু) কিছুই না । যখন তুমি আমার কাছে থাক, তখন তুমি বার আনা আমার আর চারি আনা “শিবশঙ্কুর” ; আর যখন “শিবশঙ্কুর” কাছে থাক তখন পৌনে শেল আনা তাহাদের ও এক

পয়সা আমার। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে দেখিবে তোমার কি কর্তব্য। দীর্ঘকাল আমার সঙ্গ অভাব হইলে যে যোল আনাই তাহাদের হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন তোমার জীবনের শ্রেয় কি তাহাই বিবেচনা করিয়া করিবে। কল্পনায়ই বুঝিতেছে “সময়ে করিব।” কিন্তু সময় যে ফুরাইয়া আসিতেছে তাহা কি কল্পনায় বুঝিতে দেয়? আমার প্রাণ রাত দিনই কল্পনা করে আমার “পাঁচু” আমি পাইলে আমার ভবলীলা শেষ হইয়া যায়। তুমি কি তোমার কল্পনা বৃক্ষ দ্বারা ইহা বুঝিতে পার বা বুঝিতে সমর্থ? আমি একবার হাতে পাইলে আমার বিষ্ণুবৃক্ষ খরচ করিয়া দেখিতাম ভুলকে ভুল বুঝাইতে পারি কি না?

[১৪) — জ]

মানব স্ব স্ব সংস্কারানুরূপ কর্ম করিয়া সংস্কারানুরূপ যে সমস্ত ব্যাপার জুটাইয়া নেয়, আবার সেই সংস্কারানুরূপ কর্মের ফলেই অনিচ্ছা সম্মেও সংস্কারানুরূপ কর্ম করিতে হয়, অর্থাৎ সংস্কারের বশবস্তু হইয়াই সংসারাত্ম গ্রহণ করে ও সংসারাত্মমোচিত সংস্কার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয় ইত্যাদি যাহা কর্মফলে জোটে তৎকর্মানুরূপ কর্ম নিয়াই মৃত্যুকাল পর্যন্ত অতিবাহিত করিতে হয়। যতদিন এই সংস্কারের সম্বন্ধ ছেদ না করা যায় ততদিন পর্যন্ত এই কর্মানুরূপ কর্মই, সংস্কারে কর্তব্য জ্ঞান আসিয়া, ভুলানুরূপ কার্য করিতে থাকে। তবে অনুধ্যান চিন্তা দ্বারা দৃঢ়ভাবে কল্পনাকে কল্পনা

বুঝিলে ক্ষেত্র সব কর্মের ফল অর্থে না । স্বীয় কর্ম বা সংস্কারাত্মকাপ চিন্তা সর্বদা বর্তমান থাকিলে, কল্পনা বুঝাও শক্ত হইয়া উঠে ; তদবস্থায় অবসর নেওয়া ভিন্ন আর অন্ত উপায় নাই ।

(২৫)

বাবা, মাতৃষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া আসিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয়ে যে সব কল্পনা করে ও ইন্দ্রিয়াত্মকতির বিপরীত যে ভাল-মন্দ কল্পনার সংস্কার, তাহাকেই কল্পনা বুঝিতে পারে না । যে কল্পনায় এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহের স্মৃষ্টি তাহা কি প্রকারে বুঝিবে ? ইন্দ্রিয়াত্মক অবস্থায় আত্মার কি অবস্থা তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝা কি সম্ভব ? ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া যে কল্পিত অষ্ট-পাশের স্মৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞান দিয়া দেখিলেই অনায়াসে কল্পনা বুঝা যায় ; ইহা বুঝিতে অক্ষম যে মাতৃষ সে বর্তমান কল্পনায় জ্ঞানের যে আকার পরিবর্তন হইয়া অন্ত অবস্থা বা আকার ধারণ করিয়াছে সেই জ্ঞানের আকারের পক্ষে পূর্ব কল্পিত আকার থের অন্ধকারাবৃত । সুতরাং আত্মস্বরূপ বা আত্মজ্ঞান, এই উপকল্পনার অভাব না হওয়া পর্যন্ত চিন্তার বিষয়ই হইতে পারে না । কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাতৃষ স্থির থাকিতে পারে না ; তাই হয়, কল্পনা করিয়া জ্ঞানের কল্পিত আকার নিয়া স্থির থাকিবে, না হয় স্বরূপের দিকে যাইতে হইবে ।

ইতি

*অষ্টপাশ—লজ্জা, চুণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, জুন্মঙ্গ এবং আশা ।

[(২৬)—প]

আমার বর্তমান আমি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানালুকুপও নয় ; আমি কতকগুলি সংজ্ঞা-শব্দ অলুকুপ আমি । আমি যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয়ে সংজ্ঞা দ্বারা কল্পনা করি, সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানই আমাকে এই জ্ঞান দিতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য রকমে বুঝা যায় না । ইহার সাক্ষী ইন্দ্রিয়ই । আবার ইহাও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় যোগে আজ্ঞা অপর বিষয়ই বুঝে, আজ্ঞাকে বুঝে না । আজ্ঞা যে কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যোগ হয়, তাহাতেই আজ্ঞা ভিন্ন অপর আর একটা জ্ঞান জন্মে । চঙ্গ যোগে দর্শনীয় বস্তুর, স্পর্শযোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ালুকুপ বিষয়ের জ্ঞানই হয়, তথাপিও মোহন্ধ মানব ইন্দ্রিয় দ্বারা আজ্ঞাকে বুঝিতে চায় । আজ্ঞা ইন্দ্রিয় সংযোগে যাহা বা যেকুপ বুঝে, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝিতে পারে না, ইহা না বুঝিয়া ভাষাযোগে বুঝিতে গিয়াই ত্রয় জন্মে ও সেই ত্রয় বশতই ভাষায় বুঝি বলিয়া বুঝে । যেকুপ কল্পনা করে জ্ঞানও সেই কল্পনালুকুপ হয়, কাজেই কল্পনার জ্ঞানে কল্পনাকে ঠিক বুঝে । স্বরূপজ্ঞানে কল্পনাকে ঠিক বুঝিলে, স্বরূপ বুঝি অলুকুপ বুঝা হইত । বেঠিক অবস্থায় বেঠিককে ঠিক বুঝা যেমন স্বাভাবিক, মাদক দ্রব্য সেবনে বিকৃত মন্তিষ্ঠ হইয়া বিকারাজ্ঞক অবস্থা বা ব্যবহার যেমন ঠিক বুঝে, সেইকুপ কল্পনায় গিয়াও মানব কল্পিত অবস্থাকে ঠিক বুঝে । কল্পনা, জ্ঞানই করিয়া থাকে ; জ্ঞান কল্পনাকুপে পরিবর্ত্তিত হইলে পরিবর্ত্তন অবস্থায় বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় । জ্ঞানের স্বরূপ চূ্যতি হইলে স্বরূপ বুঝিবে কে ? আমাদের কল্পনায়ই অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান । কল্পনা বাদ দিলে অতীত, ভবিষ্যৎ বাদ

পড়ে ; কেবলমাত্র বর্তমানটা 'বর্তমান' থাকে সে বর্তমানও ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ বর্তমান, কল্পনানুরূপ বর্তমান নহে ।

কল্পনার বর্তমানের মধ্যেই অতীত, ভবিষ্যৎ আছে অর্থাৎ অতীতের ও ভবিষ্যতের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানানুরূপ জ্ঞান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয় । অতীত এই শব্দ দ্বারাই ইহা প্রতিপন্থ হইতেছে যে "ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পক্ষে অতীত ।" তাহা হইলেই 'অতীতটা কেবল কল্পনায়লেই বর্তমান, সংজ্ঞা-শব্দে অতীত বলিতেছি আবার কল্পনায় সে বর্তমান আছে । এই অতীতের অর্থ কি ? ভবিষ্যৎও সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বর্তমান নাই, অথচ কল্পনার জ্ঞানে বর্তমান । কল্পনায় ভবিষ্যৎ না থাকিলে আমার পক্ষে ভবিষ্যৎ নাই । তাহা হইলে আমার কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে থাকিলে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুরূপ অনুভূতিই আমার পক্ষে বর্তমান । বর্তমানেও কল্পনা বাদ দিলে, আমার অতীত, ভবিষ্যৎ নাই । আমি অতীতের চিন্তা করিতে গেলেই কতকগুলি সংজ্ঞা-শব্দ মাত্র অবলম্বন করিয়া অতীতের অবস্থা বুঝি । ইহা ভিন্ন অতীত অবস্থানুরূপ কোন অবস্থার জ্ঞান, আমার জ্ঞানে জমে না । অতীতের থা ওয়া-পরা, স্মৃথের কল্পনা করিয়াই স্মৃথী হই ; কিন্তু বর্তমানে কেবল ভাষার কল্পনায় স্মৃথী হই না ; ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় আবশ্যিক করে । তাহা হইলে অতীতের বিষয় যে বুঝি বলিয়া বুঝি, তাহা বিষয় বা অবস্থানুরূপ বুঝি না, কল্পনানুরূপ সংজ্ঞায় যাহা বুবায়, তাহাই বুঝি । এই প্রকার ভবিষ্যৎও আমার বুঝে বুঝে ।

বুঝে জ্ঞেয় ভেদে যেকোপ ভেদ হয় সেইরূপই বুঝে ; স্মৃতরাং বুঝ নিজের ভুল বুঝিতে অক্ষম । ইন্দ্রিয়ের ধর্শ্ম, আত্মা ভিন্ন অপর আর একটা বস্তু আছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণ করিবে ; কারণ ইন্দ্রিয়ের

ধর্ম্মই এই যে, ইহা আজ্ঞা ভিন্ন আর একটা বোধ জন্মায়। যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত আজ্ঞার যোগ হয় না কেন, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আজ্ঞা ভিন্ন অপর আর একটা বস্তুর জ্ঞান জন্মে; ইহা— ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, অপর কোন যুক্তি তর্ক আবশ্যিক করিতেছে না। অতএব ইন্দ্রিয়জ্ঞান লইয়া অবৈতনিক বুঝিতে গেলে ‘তই’কে ‘এক’ বুঝা যেমন বুঝি তেমনই বুঝিব অর্থাৎ জ্ঞানে দুই অঙ্গুরপই অঙ্গুভব হইতেছে, অথচ ভাষায় ‘এক’ বুঝিব। কল্পনায় যখন দর্শন, স্পর্শ, আস্থাদন সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় বুঝিতে পারি, তখন আমার বুঝি না বুঝিতে পারে এমন একটা বিষয়ই হইতে পারে না। মানব যখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অঙ্গুভূতির বিষয় বুঝিতে গিয়া, ভাষায়, কথায়-বার্তায় বুঝিয়া বুঝে, তখনই মানবের ইন্দ্রিয়ের বিকল্পে একটা বুঝি দাঢ়া করে। অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে স্পর্শের যেক্কাপ ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াকে ‘উক্ষ’ এই সংজ্ঞা দিয়া ঐ সংজ্ঞা দ্বারাই অগ্নির ক্রিয়া বুঝিল; কিন্তু স্পর্শে সাক্ষ্য দিতে লাগিল যে অগ্নির সংযোগ না হইলে, অগ্নি-সংযোগের অবস্থা বুঝা যায় না। সেই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ করিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান কল্পনামূলে শব্দযোগে ‘উক্ষ’ বলিয়াই টিক বুঝিল। সেই প্রকার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত ব্যক্তি, বস্তুর সংযোগ হইয়া যে জ্ঞান হইতে লাগিল, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়কে সাক্ষ্য না মানিয়া, নিজের কল্পনামূলক জ্ঞান যাহা বলিতে লাগিল তাহাই টিক বলিয়া বুঝিল। এস্তে জ্ঞান স্বীয় কল্পনাকুরূপ যখন যাহা বুঝে তাহার বাধা দিবার কেহই নাই। এজন্তু সর্পে রঞ্জু অম, বল্মীক-স্তুপে ব্যাপ্ত অম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইল।

যে ইঞ্জিয় বাদ দিলে আঘাত অস্তিত্বই থাকে না, সেই ইঞ্জিয় জ্ঞানের ব্যাপারেই ইঞ্জিয়ের সাক্ষ্য অগ্রহ করিয়া আঘাত যাহা ইচ্ছা তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল এবং সেই কল্পনামূলকপ ঠিক বুঝিতে লাগিল। ইঞ্জিয়জ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়া আঘাত কল্পনা করিবার শক্তি নাই, অথচ ইঞ্জিয় জ্ঞানে যাহা বুঝায়, তাহার বিপরীত ত্রি ইঞ্জিয়জ্ঞান কল্পনায় যে বিষয় বুঝে, তাহাই ঠিক বুঝিল। এমন কি, যে জাতি যাহা ঠিক করিল, তাহাই ঠিক বুঝিল। ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, ইঞ্জিয়-জ্ঞানের বিষয়ামূলকপ কল্পনা কাহারও হয় নাই। ইঞ্জিয় জ্ঞানের বিষয়ামূলকপ অমূল্যতা সকল জাতীয় মানবের এক। আণগ, জল, সকল মানুষেই এক রকম ক্রিয়া জন্মায় ; কেবল কল্পনার বেলায় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকম কল্পনা করে ; সূতরাং কল্পনা যে ইঞ্জিয় জ্ঞানের অমূল্যতা অমূল্যপ নয় ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই কল্পনার বুদ্ধিতে ও কল্পনামূলকপ জ্ঞানে, সবই কল্পনা করিতে চায় ; কল্পনায় যে স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না ইহা আর বুঝিতে পারে না। এই জন্মাই কল্পনা বর্তমান ধার্কিতে স্বরূপ জ্ঞানের উপায় জ্ঞানের বিষয় হইবে না। ইতি—

[(২৭) — ষ]

কতকালই এই কল্পনা বুঝাইলাম, কল্পনাকে যে কল্পনা বুঝাই ও কল্পনা বলিয়া বুঝ, ত্রিটুকুই কল্পনা ; স্বরূপতঃ কল্পনাটাকে কল্পনা বুঝ না। যথে কল্পনা বলি বটে ; কিন্তু কল্পনার একটা স্বরূপ দেই ; তাহা হইলে যে কল্পনা বুঝি সেইটার মধ্যে কোন স্বরূপ নাই। যে পাঁচটা ইঞ্জিয়

ନିଯା ଆସିଯାଛି, ଏହି ପଞ୍ଚବିଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁରୂପ ସେ ସ୍ଵରୂପ ତାହା ଆମାର କଲ୍ପନା ସାପେକ୍ଷ ନହେ; ସ୍ଵତଃଇ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀବଣ, ସ୍ପର୍ଶ, ଆସ୍ତାଦନ ଓ ଆତ୍ମାଗାନୁରୂପ ଜ୍ଞାନ ହିତେହେ; କିନ୍ତୁ କଲ୍ପିତ ଅଂଶଟୀ ମାନବେର ଜ୍ଞାନେ ସ୍ଵତଃଇ ଆସେ ନା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆନେ ନା । କଲ୍ପନାଯ ଜ୍ଞାନେର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଇଯା ଜ୍ଞାନ ହିତେହେ ସେ, କଲ୍ପନାକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆନେ ଓ ଜ୍ଞାନେ ସ୍ଵତଃଇ ଆସେ । କଲ୍ପନା ବାଦ ଦିଯା ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାନ୍ତ୍ରାପେ ଥାକିଯା ଦେଖିଲେଇ ଶୁଙ୍ଗପଟ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଵରୂପାନୁରୂପ ସ୍ଵରୂପେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ନା ଥାକିଯା କଲ୍ପନା କରେ ଏବଂ କଲ୍ପନାନୁରୂପ ଜ୍ଞାନ ଦିଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଅନୁରୂପ ଅନୁଭବ କରେ ବଲିଯା ମନେ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିତେହ ସଦି ଜ୍ଞାନ ପିପାସାର ନିର୍ବନ୍ଧି ହିତ, ତାହା ହିଲେ କଲ୍ପନାର ଆବଶ୍ୟକତାଇ ଥାକେ ନା । ଇହାଓ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହୋଯା ଷ୍ଟାଭାବିକ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଅନୁରୂପ ଜ୍ଞାନେର ସ୍ଵରୂପ ଆର କଲ୍ପନାନୁରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ସ୍ଵରୂପ ଏତତ୍ତ୍ଵଯେର ମଧ୍ୟେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ । ଇହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଅନୁରୂପ ସ୍ଵରୂପ, କଲ୍ପନାନୁରୂପ ବୁଝି ନା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମାର ବୁଝାବୁଦ୍ଧି କଲ୍ପନାନୁରୂପରେ ହିତେହେ; ତାଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁରୁର ସ୍ଵରୂପ ବୁଝି ବଲିଯା ସେ ବୁଝି ଇହା କଲ୍ପନାତେହ ବୁଝାଯ । 'ନା ବୁଝି'ଟାକେ ସେ ବୁଝି ବଲିଯା ବୁଝି, ତଥନ ବୁଝେ ଯାହା ବୁଝେ ନା ତାହା ସକଳି ବୁଝି ଇତ୍ୟାକାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଝି ମୂଲେଇ ହିଇଯା ଥାକେ । ଚିରକାଳ ଏହି 'ବୁଝିନା'—ବୁଝି ଦିଯା ବୁଝିଯା ଆସିଯା ଗୁରୁ ଚିରତରେ ଆବୃତ ଥାକେ ଓ ଥାକିବେ । ଗୁରୁକେ ବୁଝି ନା ଏହି ଜ୍ଞାନଟୀ ଆନିତେ ହିଲେଇ ଏହି କଲ୍ପନାର ବୁଝେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁରୂପ ବୁଝି ନା ଏଟା ବୁଝା ଦରକାର । ତୋମାଦେର ବୁଝେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ "ପରାଣବନ୍ଧୁ" ବଲିଯା ଡାକିତ ।

(୧) ବାବୁ ଶୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନେର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଞ୍ଚା ଶୈଶବେ ଗୁରୁଦେବକେ "ପରାଣବନ୍ଧୁ" ବଲିଯା ଡାକିତ ।

বর্তমান সিদ্ধান্ত কিরূপ ইহা না জানিয়া আমার প্রাণ মানিতে চায় না। ইতি—

[(২৮) — জ]

বাবা, আজ প্রাণে কত কি আসিতেছে, কি করিতে কি করিতেছি কিছুই বুঝি না। কর্মক্ষেত্রে কোন কর্মই না বুঝিয়া করা সম্ভব হয় না। যাহা করি সবই বুঝ মত করি; বুঝের আদেশানুবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছি, অথচ বুঝি বুঝিনা'। বুঝি আর বুঝি না এই দুইটার মধ্যে কোনটা ঠিক ইহা বুঝিতে গিয়া বুঝিয়া দেখি যে, আমি কর্ম বুঝ অনুসারে করিতেছি সেটা ব্যতীত বুঝিনা'—অনুরূপ কোনও কর্ম হইতেই নিযুক্ত হইতে পারি না। বুঝিনাটা কেবল কল্পনামাত্র। আমার জ্ঞান পক্ষে বুঝ অনুরূপ যে সব কর্ম করি সেইটাই ঠিক। এই ঠিকের ভিতরেও তালাস করিয়া দেখিলে দেখি যে, যে সব কর্ম করি তাহা আমার সংস্কারের বিরুদ্ধে নহে। সংস্কার অনুরূপ কর্মই আমার আসক্তি ও কৃচি ও করিয়া থাকি। সংস্কার তালাস করিয়া দেখিলেও দেখি সংস্কারও কল্পনা।

কল্পনা জ্ঞান দ্বারাই করি। যেরূপ কল্পনা দেহের ধর্মের বিরুদ্ধ নয়, দেহাত্মবৃক্ষবিশিষ্ট আত্মার প্রহ্লনীয় বা বাহ্যনীয় অনুরূপ কল্পনাই হইয়া থাকে। দেহাত্মবৃক্ষতে সেই কল্পনানুরূপ কুর্বাই ঠিক। আত্মার অতৌপ্রিয় অবস্থায় ইপ্রিয় জ্ঞানানুরূপ কোনও জ্ঞানই ছিল না। ইপ্রিয় জ্ঞান বাদ দিলে দেখিতে পাই জগৎ বলিয়া কোনও জিনিস নাই। এমন কি জগৎ জ্ঞানানুরূপ বর্তমান আমিও নাই। বর্তমান

আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার সমষ্টি বা জগৎ জ্ঞানানুকরণ। বর্তমান জগৎও আমার কল্পনানুকরণ ; এই জগৎ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এক রূপ এবং ট্যুরোপীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকের পক্ষে ভিন্ন রূপ। আবার দেহবিশিষ্ট আত্মার বাল্য, রোবন, প্রোট, বার্দক্যাদি অবস্থা চতুর্থয় ভেদে জগৎ জ্ঞানের ভেদ হইতেছে। পক্ষান্তরে ভাষার পার্থক্যেও জগৎ জ্ঞানের ভেদ হইতেছে। আড়াই হাজার ভাষা বিশিষ্ট বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুর সংজ্ঞার ভেদ হইয়া বর্তমান জগৎজ্ঞানের ভেদ হইতেছে। বর্তমান জাতি ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কল্পনার ভেদে জাতি ভেদ হইয়া জগতের ভাল-মন্দ, ধৰ্ম্মা-ধৰ্ম্ম কার্য্যের ভেদ হইতেছে। ২২টা নিকা করা জাতিবিশেষের পক্ষে সঙ্গত, আবার একাধিক বিবাহ জাতিবিশেষের স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ; আবার পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ বিধি। এবন্ধিধ প্রকার ভেদ আত্মার কল্পনার ফল বই আর কি বলিব ?

এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় ভূক্ত হইলে, কল্পনার পরিবর্তন হইয়া সেই সম্প্রদায় অনুকরণই ঠিক বুঝে। কল্পনার পরিবর্তনে রাতদিনই ঠিক বেঠিকের পরিবর্তন হইতেছে। এ অবস্থায় বর্তমান ঠিক বেঠিক কল্পনার ফল ভিন্ন আর কি বলা যায় ? আত্মা যখন দেহবিশিষ্ট হন তখন দেহাঞ্চিকা বুদ্ধি ভিন্ন তাহার অপর অস্তিত্ব থাকে না। দেহের দ্বারা আত্মা যাহা বুঝে সেই বুঝের বাহিরে আত্মার অন্য বুঝও থাকে না। এজন্য দেহের ক্রিয়ার ভেদে জ্ঞানের যে ভেদ হয়, তাহা কোন কল্পনাই পরিবর্তন করিতে পারে না। শরীর যখন ক্লগ্ন হয় তখন রোগানুকরণ অনুভূতি ভিন্ন কল্পনানুকরণ অনুভব, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার করিবার শক্তি থাকে না। শরীরের রক্তের

তাপের পরিমাণ বাড়িয়া যখন জ্বর হয় তখন সংস্কারে যে গ্রৌত্বকাল বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহাতে শীতামুভূতির ব্যাধি জন্মাইতে পারে না, লেপ কাঁথার দরকার হয়। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই দেখিতেছি শরীরের ক্রিয়ার পরিবর্তনে দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানের বা অমুভূতির পরিবর্তন হয়। যেরূপ কল্পনার পরিবর্তনে সংস্কারের পরিবর্তন হইয়া মন্দের পরিবর্তন হয়, সেইরূপ দেহের ক্রিয়ার পরিবর্তন হইয়াও ভাল দেহামুক্তপ অমুভূতির পরিবর্তন হয়; সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বর্তমানে অপরিবর্তনীয় একটা জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হয় না।

অপর দিকে দেখিতেছি দেহের অমুভূতির বিষয়ই জ্ঞানে স্তুর বা স্থায়ী রাখিবার জন্য, ভাষাযোগে ঐ অনুভবামুক্তপ অমুভূতি হওয়ার জন্য, কল্পনা করিয়া থাকি। অথচ দেহাত্মিক বুদ্ধিতেই পরিষ্কার বুঝিতেছি যে এক ইঞ্জিয়ের দ্বারা অপর ইঞ্জিয়ের জ্ঞান হয় না। চক্ষু দ্বারা শ্রবণ ও কর্ণের দ্বারা দর্শন অসম্ভব, ইহা মানবীয় জ্ঞানে জ্ঞান বর্তমান। ইহাও জ্ঞানে পরিষ্কার জ্ঞান হইতেছে যে, চক্ষুতে যেরূপ স্পন্দন হইয়া যে জ্ঞান নিষ্পত্ত হয়, তাহা চক্ষু ব্যতীত অপর ইঞ্জিয়ের হওয়া সম্ভব নয়। রসগোল্লা জিহ্বায় দিলে যে ক্রিয়া জন্মায়, জিহ্বা যে জন্য লালায়িত, ঐ স্মৃথকর মিঠাস্বাদ চক্ষে দিলে অমুভূতি ন। হইয়া বরং জ্বালা জন্মায় ও বিরক্তিকর হয়। ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, যে ইঞ্জিয়ে দ্বারা যে জ্ঞান হইতেছে, সেই ইঞ্জিয়ের ভিন্ন অন্য ইঞ্জিয়ে দ্বারা সে জ্ঞান সম্ভব নয়। অতএব শব্দের দ্বারা ইঞ্জিয়ের বিষয় কোনও রূকমে ইঞ্জিয়ামুক্তপ অমুভূতি করা যায় না। আত্মারাম ইঞ্জিয়ের অপ্রত্যক্ষাবস্থায় শব্দের দ্বারা ইঞ্জিয়ে অমুভূতি অমুক্তপ অমুভূতি করার কল্পনা, সে কি ঠিক জ্ঞানে থাকিয়াই কল্পনার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ? না,

বেঠিক অবস্থায় এই কল্পনার প্রযুক্তি ? ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরূপ ব্যাপারে প্রবল আসক্তি আসিয়া এ কল্পনার বুদ্ধি । বিশেষ কল্পনা করিতে যখনই যাই, তখনই স্মীকার করিতে হইবে, স্ফুরণ জ্ঞান না হওয়ায়ই কল্পনার প্রযুক্তি । অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, যেটুকু বুঝা যায় বা যেরূপ অনুভূতি হয় তাহাই ইন্দ্রিয়ের ধর্ম বা কার্য । এখন ইন্দ্রিয়ের ধর্মের বিপরীত বুঝিবার ইচ্ছা হইলে, সে অবস্থায়ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় বেঠিক ভিন্ন ঠিক ধারণা করিতে পারে না । সুতরাং সর্বাবস্থায়ই কল্পনা বেঠিক বই ঠিক নয় ।

অনেক সময় কল্পনায় যাহা অন্ত্যায়, অসৎ ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝিতেছি, শরীরের ক্রিয়া বিশেষ প্রবল হইয়া অর্থাৎ স্পর্শ স্মৃথের ইচ্ছা প্রবল হইয়া গ্রি অন্ত্যায় অসঙ্গত কল্পনা উন্নত্যন করিয়া শরীরের ধর্মানুরূপ কর্মই করিয়া থাকি । যখন কল্পনার বিপরীত কর্ম স্পর্শ স্মৃথের জন্ম করা হয়, তখন কল্পনা স্পর্শ স্মৃথানুরূপ নয় । শরীরী আত্মা শরীরের অনুভূতির বিপরীত কিছুতেই বুঝিতে পারে না । শরীরে আগুণ লাগাইয়া দিলে যে জ্ঞালা বোধ হয়, ইহা আত্মার ইচ্ছা অনিচ্ছা বা কল্পনা কিছুতেই বাধা দিতে পারে না । সুতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ স্পর্শাদির অবস্থা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না । আত্মা বা জ্ঞান কল্পনা করিতে গিয়া কল্পনার অবস্থানুরূপ জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া কল্পনাকে ঠিক বুঝে । কল্পনাকারী কল্পনাকে কল্পনা' বুঝিলে কল্পনাই সম্ভব হয় না । এক জ্ঞানই বহুবিধ অবস্থায় বহু প্রকার । যখন জ্ঞান যে অবস্থাপন্ন হয়, তখন সেই অবস্থানুরূপই জ্ঞানে ঠিক বোধ জন্মে । এই জন্মই আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ণান

সব সাজিতে পারি ও পরিবর্তনে সবই ঠিক বুঝি । প্রত্যেক ব্যাপারেই জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন বুঝে ; নতুবা ভিন্ন বোধ সম্ভব হয় না । এই ভিন্ন বুঝের মধ্যে যখনই জ্ঞানের পক্ষে বিপরীত অবস্থা ঠিক ধারণা হয় তখন জ্ঞানের পরিবর্ত্তিত অবস্থার ভূলকে ভূল বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় । অর্থাৎ যেটাকে অন্ত্যায় বলিয়া বুঝি, সঙ্গ ও অবস্থার, বা দেহের ক্রিয়ার পরিবর্তনে, যখন জ্ঞান সেই অবস্থাপন্ন হয় তখন কি অন্ত্যায়কে অন্ত্যায় বুঝি ? যখন মরীচিকায় জল ভূম হয় বা সর্পে রঞ্জু জ্ঞান হয় তখন কি মরীচিকা ও রঞ্জু জ্ঞান জন্মে ? ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণ হইতেছে জ্ঞানের পরিবর্তন অনুরূপই ঠিক বেঠিক । নতুবা মানবের ঠিক বেঠিক পরিবর্তন অসম্ভব হইত ।

অপর দিকে দেখিতেছি যে আত্মার কোনও সংস্কার না থাকিলে তাহার পক্ষে এবিষ্বিধ দেহবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব । নিজাকালে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ রহিত হয় ; কোনও ইল্লিয়ের সঙ্গে আত্মার যোগ থাকিলে নিজা অসম্ভব । তদবস্থায় আত্মার ইল্লিয় জ্ঞানানুরূপ কোন জ্ঞানই থাকে না ; যে দেহযোগে আমাদের বর্তমান জ্ঞান, এমন কি, সেই দেহই আমাদের জ্ঞানের বিষয় থাকে না । জ্ঞানে কোনও বিষয় নাই, অথচ তজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা ইহা কি সম্ভব ? অতএব জ্ঞানে বিষয় থাকিয়াই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয় । তাহা হইলে সূক্ষ্ম বা স্থূল-ভাবে এই দেহ-সংস্কার আত্মাতে জন্মিয়া দেহের কারণ হয় । যদি সংস্কার অভাবেও দেহের কারণ স্বীকার কর, তাহা হইলে এই দেহানুরূপ জ্ঞান আত্মার স্বরূপ জ্ঞান নয় । আত্মার দেহ সংস্কার বিহীন অবস্থায় দেহানুরূপ কোন জ্ঞানই ছিল না । যদি স্বীকার কর

ছিল, তাহা হইলে দেহানুরূপ সংস্কারও ছিল। বিষয় অভাবে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নয়; বিষয় অভাবে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব শ্বীকার করিলে জ্ঞানই বিষয়রূপে আন্তি জন্মাইতেছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় বর্তমান জ্ঞানে শ্বীকার করিতেই হইবে যে দেহের সংস্কার জন্মিয়াই বর্তমান দেহের কারণ হইয়াছে।

দেহ-জ্ঞান পরিশৃঙ্খলা অবস্থায় কোনও কল্পনাও সম্ভব হয় না। কাজেই যে দেহই এই বর্তমান জ্ঞানের নানাবিধ ভেদের কারণ সেই দেহের অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া কোনও কল্পনা বা অপর কিছুই আমার জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। এজন্য নানা জাতি নানা প্রকার কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উদর উপস্থের স্পর্শ সুখকে বাদ দিতে পারিতেছে না। যে অবস্থায় কল্পনা ঠিক, সে অবস্থায় উদর উপস্থ ভুল বুঝা কোনও ক্রমে সম্ভব নয়। যেহেতু উদর উপস্থ দেহেরই অন্তর্গত ও কল্পনা থাকিলেই দেহ আছে। দেহ থাকিলেই উদর উপস্থানুরূপ অনুভূতিও তাহার স্পৃহনীয়। এক্ষেত্রে দেহের ধর্মের পরিবর্তন হইলে দেহীর দেহানুরূপ অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়; আবার দেহের সেই পরিবর্তন অনুসারেই ঠিক বুঝি; সেহেলে কল্পনার কোনও প্রভাব বা মূল্য থাকে না। এজন্য ঋষিরা গুরুবৌজ, মূলমন্ত্র ও গুরু শব্দ দ্বারা দেহের ক্রিয়ার পরিবর্তন করিয়া সেই ক্রিয়ানুরূপ অনুভব করাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার সার কথাই, যে সংস্কার দৃঢ় আছে, সেই সংস্কারের বিকল্প হইলেই বিকল্প বুঝিব, ইহাতে অগুমাত্র ভুল নাই। বিকল্প অর্থ কি? সংস্কারের বিকল্প; সংস্কার পরিবর্তন হইলেই সেই বিকল্পকে অনুকূল বুঝি।

সংস্কার পরিবর্তন না করিয়া বা সংস্কার ত্যাগ না করিয়া ঠিক বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। সংস্কারও কতকগুলি কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র—যে সংজ্ঞা-শব্দে আমাদের দেহের কোনও ক্রিয়ারই পোষণ হয় না বা ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া হয় না—ব্যক্তি, বস্তু আবশ্যক করে। দেহের অনুভূতির অনুরূপ অনুভবের জন্য বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় অভাবেও আবশ্যিকতা জন্মে, এই হেতুই কল্পনা করি। বাস্তবিক পক্ষেও দেহের অনুভূতি অনুরূপ অনুভূতিই স্মৃত মনে করি। দেহী সেই দেহের স্মৃত্যের জন্য যাহা কিছু করে সর্বৈব ঐ জন্তুই করিয়া থাকে।

সংস্কারের বিকল্প উপদেশ সংস্কার পরিবর্তন না করিয়া দিলে বিকল্পই বুঝিবে। যদিও সাময়িক কাহারও সঙ্গ বা কল্পনা প্রভাবে ঠিক বুঝে, চির অভ্যন্তর সংস্কার প্রভাবে পরিষ্করণেই আবার ভূল বুঝিবে। এইজন্তুই আবিরা সঙ্গ দ্বারা দীর্ঘকাল অভ্যাস করাইয়া সংস্কারের পরিবর্তন করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গ বাদ দিয়া আমার বর্তমান আমিই থাকে না; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ের সংস্কার বাদ দিলে আমি কোথায়? সে সংস্কার কল্পনাযুলে; কল্পনা বাদ দিলে সংস্কারও থাকে না। তাহা হইলে যে সংস্কার-বিশিষ্ট আমি, সে আমি কল্পিত। স্মৃতরাং এই কল্পিত আমি আমার স্বরূপ কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। স্বরূপে গেলেই আমার কল্পনা বাদ দিতে হয়। আমি কল্পনা লইয়াই আমাকে খুঁজি; স্মৃতরাং কল্পনার ‘আমি’ বাদ দিয়া স্বরূপ ‘আমি’র জ্ঞান আমাতে কিছুতেই সম্ভব নয়। যে গুরু চিন্তায় অলক্ষ্মিতভাবে আমার বদ্ধমান আমির অভাব হয়, সেই গুরু চিন্তা ভিন্ন অন্য উষ্ণত্ব নাই। ব্যাধি নির্ণয় না করিয়া উষ্ণত্ব দিলে কি হইবে? আবার ব্যাধি অনুরূপ উষ্ণত্ব পড়িলে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য

পূর্ণনন্দ স্বামীর পত্রাবলী

হইবে । আবার অনেক স্থলে দেখা যায় কুপথ্যে ঔষধের ক্রিয়া না হইয়া অকাল মৃত্যু ঘটে । এস্থলেও সংস্কারানুরূপ কুপথ্য, বিপরীত সঙ্গ, বাদ না দিলে ঔষধে কোন ক্রিয়া করিবে না । বাবা আজ কৃগ
অবস্থায় ‘জগৎকে’ মনে আসিয়া বাহা মনে আসে তাহা লিখিলাম ।
চিঠিখানি পাঠে ‘জগতের’ উপর্যোগী হইলে স্মৃথী হইবে । আমি যাইবার
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি ও রীতিমত ঔষধাদি খাইতেছি । ইতি—

[(২৯)—সু]

আম্মা সর্বদাই চায় বা খোঁজে ; কি চায় কি খোঁজে, খুঁজিতে
গেলে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব বুঝে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তুই চায় ও খোঁজে ।
আবার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়া ইহাও বুঝে যে, বস্তু বা বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান
না জন্মিলে, চাওয়া বা খোঁজা সম্ভব নয় । ইন্দ্রিয় জ্ঞানই .স্মৃত্পষ্ঠ
প্রমাণ করিতেছে যে, ইন্দ্রিয় অভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান
হওয়া সম্ভব নয় ; স্মৃতরাং ইন্দ্রিয় অভাবে চাওয়া খোঁজা নাই, একথা
ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে ।

দেহই দেহ-জ্ঞানের কারণ ; যেহেতু দেহ অভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভব
নয় । দেহাতীত আম্মা দেহ-বিশিষ্ট না হইয়া দেহ বুঝে না ও দেহজ্ঞান-
মূলক বস্তু বা বিষয়ও বুঝে না । এজন্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,
দেহ বর্তমানেই দেহজ্ঞান অনুরূপ বস্তু বা বিষয় আবশ্যিক । দেহাতীত
অবস্থায় আম্মার কোনও বিষয়ের প্রয়োজন নাই । এখন যদি দেহ-
বিশিষ্ট হওয়ার পূর্বে আম্মার দেহাতীত একটা অবস্থা স্বীকার করিতে
হয়, তাহা হইলে তদবস্থায় বর্তমান দেহ-জ্ঞানানুরূপ কোন বিষয়

তাহার জ্ঞানে ছিল না ও তদনুকূল কোন বিষয়ে তাহার বাসনা ছিল না স্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে যাহা আত্মার জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাহার বাসনার বিষয় হয়; কেবল সংস্কারের পার্থক্যে আবশ্যক বা প্রয়োজনের ভেদ হয় মাত্র। আবার সংস্কারের ভেদ হইলেও আবশ্যক-প্রয়োজনের ভেদ হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, কোন না কোন অবস্থায় আত্মার পক্ষে আবশ্যক নাই একটা বিষয় বা বস্তুই নাই। ইহাও দেখা যায় যে, আত্মা এক অবস্থায় যাহা অনাবশ্যক বোধ করিতেছে, সংস্কারের বা কল্পনার পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হইয়া, আবার তাহাই প্রয়োজন বোধ করিতেছে। অপর দিকে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ভিন্ন জ্ঞানের এবিষ্ঠিৎ পরিবর্তনের অপর কোনও কারণ নাই। বর্তমান দেহ-বিশিষ্ট আত্মার পক্ষে এমন একটা বিষয়ই নাই যাহা কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জ্ঞান হয় নাই। আবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গম্যলে জ্ঞানের ভেদ হইয়া সংস্কারের পার্থক্যে ভাল-মন্দ, আবশ্যক, অনাবশ্যকের ভেদ হইতেছে।

“সঙ্গের ভেদে জ্ঞানের ভেদ” এই সংস্কার জ্ঞানে দৃঢ়বন্ধ না হইলে, জ্ঞান নদী স্ন্মোতে তৃণের আয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবেই হইবে; এবং মাঝে মাঝে আবর্তের বা পাক জলের ভিতরে পড়িয়া প্রতিনিয়ত ঘূরিতে থাকিবে। এইজন্তই গুরুরা সঙ্গের ভেদ করাইয়া শিষ্যের জ্ঞানের ভেদ করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় বিরুদ্ধ সঙ্গ কৃচিকর হয়, সেই অবস্থায়ই বিরুদ্ধ সঙ্গ জ্ঞানের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানের গন্তব্য স্থান কোথায়, তাহাও জ্ঞান সঙ্গ প্রভাবে—বুঝিতে পারে না। অথচ যেকপ সংস্কার বা সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান যদবস্থাপন্ন, তদবস্থা যে অন্ত

সঙ্গমূলে পরিবর্তন হইবেই হইবে, ইহা জ্ঞানে জ্ঞান না থাকিলে, যে অবস্থায় যাহা আবশ্যিক মনে করিতেছে, অন্ত অবস্থায় যে তাহা অনাবশ্যিক হইবে, ইহা বুঝিতে পারে না। এই কারণেই দেহাতীত আত্মা দেহবিশিষ্ট হইয়া, দেহের প্রয়োজনীয় বিষয়কেই নিজের প্রয়োজনীয় মনে করিতেছে। দেহাতীত আত্মা দেহ-জ্ঞানে একটা সংজ্ঞা-শব্দ মাত্র। কারণ, দেহবিশিষ্ট অবস্থায় আত্মা দেহ দ্বারা দেহ-জ্ঞানের বিষয় যেরূপ অনুভব করে, দেহাতীত অবস্থাকে সেরূপ অনুভব করে না। কারণ, এক অবস্থায় অন্ত অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব—যেমন ক্রোধে ধৈর্যের অভাব, হিংসায় দয়ার অভাব ইত্যাদি।

যদি স্বীকার করা যায় যে আত্মা অনাদিকাল ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় সংস্কার বিশিষ্ট, তাহা হইলে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে আত্মার স্বরূপও অভাব বিশিষ্ট, কেননা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপর ভিন্ন নিজকে বুঝিতে পারে না। স্মৃতিরাং আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান পক্ষে চিরকাল অভাব। অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বা ইন্দ্রিয়-সংস্কারে যাহা বুঝি, তাহাতে আত্মা ভিন্ন একটা পৃথক জ্ঞান জন্মে বলিয়া, সেই পৃথক অংশটা আত্মার জ্ঞানে চিরকালই অভাব থাকিবে। এইরূপ অভাব আত্মার ধর্ম হইলে, অভাবই আত্মার স্বভাব হয়, অভাবকে অভাব বুঝাই অসম্ভব হয়। অভাব আত্মার স্বভাব নয় বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য আত্মার সতত ইচ্ছা বা প্রযুক্তি।

বর্তমান জ্ঞানে পরিষ্কারই জ্ঞান হইতেছে যে, যে বস্তুরই অভাব বুঝি, তাহাই আবশ্যিক বোধ করি ও তজ্জন্মাই আমার আকাঙ্ক্ষা। এই অভাবটা বস্তু বা বিষয় জ্ঞান হইতে জন্মিতেছে। বস্তু, বিষয়, জ্ঞান অভাবে, বর্তমান জ্ঞানে অভাব বোধ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়; অতএব

বস্তু, বিষয় জ্ঞান অভাবেও আস্তাতে অভাব ছিল এ আপন্তি অমূলক ও আন্তি বই আর কিছুই নয়, কৃতক মাত্র। আস্তার অভাব পরিশূল্য অবস্থা শ্বীকার করিলেই, ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংস্কার রাহিত অবস্থাই “অভাব পরিশূল্য অবস্থা” বা আস্ত-স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞ আস্তার একটা নির্দিষ্ট স্বরূপই সম্ভব নয়।

প্রতিনিয়তই জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের ভেদ হইয়া আস্তার ভেদ হইতেছে দেখা যায়। জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের যে ভেদ হয়, তাহা ভিন্ন বলিয়া শ্বীকার না করিলে, “ভিন্ন” বলিয়া কোন একটা জিনিসই থাকে না ; শীত-গ্রীষ্ম, ভাল-মন্দ, ইহার ভিতর কোনও ভেদ নাই শ্বীকার করিতে হয়। আর এই ভেদকে যদি কল্পনা বলিয়া শ্বীকার কর, তাহা হইলে কল্পনার কল্পনাহুরূপ একটা ভেদ আস্তায় জমাইতেছে ইহাও শ্বীকার করিতে হয় ; তাহার ফলেও দীঢ়ায় স্বরূপের কোনও ভেদ নাই। অতএব কল্পনার পার্থক্য ভিন্ন ভেদের ভেদ করিবার উপায় নাই।

অপর পক্ষে এই কল্পনাও দেহজ্ঞান পরিশূল্য অবস্থায় সম্ভব কি না, সুষ্পুণি অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়। ইহাও পরিষ্কার দেখিতে পাট যে, স্বপ্নাবস্থায় তদমূরূপ অবস্থাই ঠিক বুঝি ; কেবল জ্ঞানবস্থায়ই স্বপ্নাবস্থাকে স্বপ্ন বা বেঠিক বুঝি। ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, জ্ঞান বা আস্তার অনুভূতি অবস্থাহুরূপ। রসগোল্লা জিহ্বায় দিলে মিষ্ট বুঝি, চক্ষে দিলে জ্বালা হয় ; তাহা হইলে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্যেও জ্ঞানের বা অনুভূতির পার্থক্য হইতেছে। এই জ্ঞান পার্থক্য যে অবস্থার জন্য, সেই অবস্থার অভাবে আস্তার সেই অবস্থাহুরূপ জ্ঞান কি সম্ভব ? অসম্ভব শ্বীকার করিলেই শ্বীকার

করিতে হইবে যে, দেহ সংস্কার রহিত অবস্থায় আস্তাতে এবস্থিধ কোন অবস্থাই বর্তমান নাই। এই বর্তমান অবস্থায় বা জ্ঞানে যে অবস্থা ধারণা হয় না, সে অবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাসনা সম্ব হয় কি ? এ অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত সেই অবস্থা। এই অভাববিশিষ্ট অবস্থার বিপরীত অবস্থাই সেই অভাব রহিত অবস্থা। অভাববিশিষ্ট অবস্থাই যদি তোমার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অভাবে আলা বোধ কর কেন ? একটু চিন্তাকুলচিন্তে চিন্তা করিলেই বুঝিবে, সেই অতীল্লিয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত ভূমি ব্যাকুল ও ভূমি তাহাই চাও ও খুঁজিতেছে। কেবল ইল্লিয় সঙ্গই আন্তি জন্মাইয়া তোমার গন্তব্য স্থান বা প্রাপ্তব্য বস্তুর জ্ঞান অভাব রাখিয়া তোমাকে ঘূরাইতেছে, এই আন্তি অপনোদনের একমাত্র ঔষধ গুরু। ইতি—

[(৩০)—সু]

বর্তমান জ্ঞানে বর্তমান জ্ঞানানুরূপ ব্যাপার ভিন্ন অন্ত জ্ঞান বা ধারণা হওয়া সম্ভব হয় না। তাই বর্তমান জ্ঞানের অবিষয় যে কোন বিষয়ই তোমাকে বলি বা বুঝাইতে যাই, তাহা বর্তমান জ্ঞানে বিপরীত বা ভুল বলিয়াই তোমার ধারণা হইবে। আমাদের বর্তমান বুঝ বা জ্ঞানের স্বরূপ কি দেহের অনুভূতি অনুরূপ না কল্পনা অনুরূপ ? এই উভয় অবস্থার জ্ঞানের কোন স্বরূপ অনুরূপ স্বরূপ বুঝিয়া কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিয়া থাকি ?

দেখিতে পাই ক্ষুৎ-পিপাসা, লোভ-কামাদি ও ব্যাধি আদিতে দেহের অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া কল্পনা স্থান পায় না ; বিশেষ,

দেহের স্পর্শ স্মৃথের জন্মই প্রাণ সতত লালায়িত। অপর পক্ষে ইহাও দেখা যায় যে দেহ দ্বারা, অর্থাৎ ইলিয়ঘোগে; যাহা অনুভূতি হইতেছে, তৎ সমুদয় বিষয়ই সংজ্ঞা দ্বারা কল্পনা করি। তাহা হইলে পরিকারই বুঝা যাইতেছে যে দেহের অনুভূতি আমার স্মৃতিতে বজ্জ্বল রাখিবার জন্মই আমার কল্পনা। এই উভয় অনুভূতির মধ্যে কল্পনা দ্বারা বিষয় অভাবে দেহের অনুভূতি অনুক্রম অনুভবের জন্ম আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং দেহানুভূতি অনুক্রম অনুভূতি ন। হওয়া পর্যন্ত দেহের সহিত বস্ত, ব্যক্তি বা বিষয় সংযোগ ইচ্ছা প্রবল থাকে। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, দেহানুক্রম অনুভূতিই আমাদের উপস্থিত জ্ঞান পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

অপর পক্ষে দেখিতেছি বর্তমান জ্ঞানে একটাকে ঠিক বুঝিয়া তাহার তুলনায় অপরটাকে বেঠিক বুঝি। জ্ঞানে একটা ঠিক ধারণা আছে বলিয়াই ত্বরিপরীতটাকে বেঠিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে আবার ইহাও দেখা যায় যে, যাহা পূর্বে বেঠিক বলিয়া জ্ঞান ছিল, সঙ্গ বা চিন্তানুধ্যানের পরিবর্তনে জ্ঞান পরিবর্তিত হইয়া, সেই বেঠিকটাও আবার ঠিক বলিয়া ধারণা হয়। তাহা হইলেই, জ্ঞান যখন যে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই স্বরূপের বিপরীতটাই তাহার পক্ষে বেঠিক। জীবের দেহান্তরুদ্ধি বর্তমানে দেহের অনুভূতি ঠিক ধারণা না থাকিয়াই পারে না; কাজেই তৎ তুলনায় ত্বরিপরীত সমস্তই বেঠিক। এই জন্মই গ্রীষ্মকাল সংস্কারে থাকিলেও ঐ কালে অবস্থায় শীতানুভূতির বাধা জন্মে না।

শব্দ-স্পর্শ-ক্রম-রস-গন্ধ-এই পঞ্চ জ্ঞানই দেহের স্পন্দনের পার্থক্যের ফল। শব্দ দেহের স্পন্দনের ভেদ মাত্র; স্মৃতির শব্দ দ্বারা শব্দানুক্রম স্পন্দন ভিন্ন দেহান্তরিকা বুদ্ধি অন্ত স্পন্দন অনুভব করিতে

পারে না । আমরা যে কল্পনামূলে শব্দ দ্বারা (ভাষা যোগে) অপর অনুভূতি অনুরূপ অনুভব করি বলিয়া মনে করি, সে কেবল কল্পনা । কল্পনা করিতে গিয়া জ্ঞান কল্পনানুরূপ হয় বলিয়াই কল্পনাটাকে ঠিক বুঝি । এস্তে সমগ্র দেহের স্পন্দন পরিবর্তন ভিত্তি দেহাত্মিক বুঝিকে ভুল বুঝা, এ দেহ সংস্কার বর্তমানে, কিছুতেই সম্ভব নয় ।

পিপাসা শাস্তিকারী ও আজ্জ্বর বা সিদ্ধকারী জলকে যে 'জল' বলিয়া আখ্যা বা নাম দিয়া থাকি, ঐ আখ্যা দাতা ও বোকা এক বলিয়াই ঠিক বুঝি ; অথচ ঐ আজ্জ্বর কারী ও পিপাসা শাস্তিকারক পদার্থ আর কল্পিত 'জল' শব্দ এক নয় ; কেননা, ঐ পদার্থ দ্বারা সিদ্ধতা কার্য ও পিপাসা শাস্তি সর্ব ভাষাবিদেরই হইতেছে, কিন্তু ঐ জ্বরের সংজ্ঞা সর্ব ভাষাবিদের এক নয় । যে বস্তু সর্ব মানবের দেহে এক রূপ স্পন্দন জন্মাইয়া দেহানুভূতি এক রকম করাইতেছে, তাহার নাম বা সংজ্ঞা-শব্দের স্পন্দন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ হইতেছে ; কাজেই বস্তু অনুরূপ স্পন্দন নামের দ্বারা হইতেছে না । এস্তে অবশ্যই জ্বীকার করিতে হইবে যে নামের দ্বারা বস্তু অনুরূপ অবস্থা প্রকাশ করা যায় না । অতএব ভাষা দ্বারা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, দেহাত্ম-বুঝিতে দেহের অনুভূতি অনুরূপ অনুভব কোন ক্রমেই করান যাইবে না । ইহা বুঝিয়াই চিঠি-পত্রে উপদেশ লেখা বন্ধ করিয়াছিলাম ।

সঙ্গের ভেদে যে জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহাতে আর কল্পনা আবশ্যিক করে না । বস্তুর ক্রিয়া অনুরূপ ক্রিয়া, দেহের ক্রিয়া ভেদ করিয়া, জ্ঞানের ভেদ করিবেই করিবে । আগুন লাগাইয়া দিলে ব্যক্তি মাত্রেরই জ্বালা বোধ হয় । রসনার সহিত যেরূপ বস্তুর সংযোগ হয় তদনুরূপ অনুভূতি হইবেই হইবে । এইরূপ অনুভূতি চক্ষু আদি সর্ব

ইঞ্জিয়েই বস্তু ভেদে জ্ঞানের ভেদ জন্মাইবে। কাজেই সন্দের পরিবর্তন ভিন্ন পরিবর্তনের অন্য উপায় নাই।

[(৩) — স্ব]

বুরাবুরি লইয়া রাতদিন মারামারি করিতেছি। বুরে যে কি বুরি তাহা কিছুই বুরি না। বুরি না—ই যদি এই বুরের পক্ষে ঠিক হয়, তাহা হইলে ‘বুরি’ বলিয়া যে বুরি তাহা ভুল হইতেছে; স্মৃতরাং ভুল লইয়াই আছি। আর এই ভুল যে বর্তমান বুরেই বর্তমান তাহাও নহে। যাহা বুঝিয়া এই দেহ বিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে এই দেহের বুরেও ভুল হইত না, ঠিক হইত। দেহবিশিষ্ট হইবার পূর্বে কি বুঝিয়াছি তাহা না বুঝিলেও, ইহা বুরি যে ভুল বুঝিয়া দেহ লইয়াছি; কেননা দেহ লইবার পূর্বে বুর ঠিক থাকিলে, দেহের আবশ্যক হইত না। আর ঠিক বুঝিয়া দেহ লইলে, দেহ যোগে যাহা বুঝিতেছি তাহা ঠিক বুঝিতেছি; বেঠিক বলিয়া একটা কিছুই সম্ভব হয় না। দেহ বুরে ঠিক বেঠিক উভয়টাই বুরি, এ অবস্থায় নিরেট ঠিক বুর লইয়া দেহ লই নাই; যেহেতু বর্তমান বুরাই ঠিক বেঠিক উভয়টাই বুরাইতেছে।

অপর পক্ষে যে স্মৃতের আশায় বুরাবুরি, যাহাই বর্তমান জ্ঞানে স্মৃতের বুঝিতেছি, তাহার প্রত্যেক ব্যাপারেই ছঃখ বর্তমান। এ অবস্থায় প্রকৃত স্মৃতের বিষয় আমার জ্ঞানে ঠিক রূপে নির্ণয় হয় নাই; নির্ণয় হইলে প্রত্যেক স্মৃতের ব্যাপারে ছঃখ সম্ভব হইত না। অতএব

ভুল বুৰু লইয়াই দেহ লইয়াছি । যদি স্মৃথের জন্মই দেহ লইয়া থাকি তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেহ লইবার পূর্বে আজ্ঞার স্মৃথের অভাব ছিল । স্মৃথই আজ্ঞার বাঞ্ছনীয় জিনিস—সেই স্মৃথই আজ্ঞার জ্ঞানে জ্ঞান ছিল না—এ অবস্থায়ও আজ্ঞার ভুল ছিল না, একথা কি স্বীকার করা যায় ? অতএব ভুলের অবস্থায়ই আজ্ঞার দেহে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে ।

জ্ঞানে ভুল থাকিয়া যে বাসনা আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহা ভুল বই ঠিক কিরূপে স্বীকার করা যায় ? বর্তমান দেহ-যোগে আজ্ঞার যে জ্ঞান বা অনুভূতি হইতেছে, সেই অনুভূতির বিষয় আজ্ঞা ইন্দ্রিয় যোগে ঠিক ধারণা করিতে না পারিয়াই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । চক্ষের দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শনের দ্বারাই তৃপ্তি বোধ করিলে আর ভাষার কল্পনার আবশ্যক হইত কি ? ভাষাযোগে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্রষ্টব্য বিষয় যাহা বুঝি ও বুঝাইতে চাই তাহাতে দেখিতে পাই, দর্শনানুরূপ ক্রিয়া হয় না ; অথচ দর্শনের বিষয় ভাষায় ঠিক বুঝি । এই ঠিক বুঝি কে যদি ঠিক স্বীকার করি, তাহা হইলে বেঠিক বলিয়া কোনও জিনিস নাই । আমি যাহাকে যে নাম দেই বা যে নাম দ্বারা যাহা ঠিক বলিয়া কল্পনা করি, তাহা আমার পক্ষে সর্বদাই ঠিক, বেঠিক বলিয়া আমার কোনও জিনিস নাই ।

জ্ঞান যুগপৎ দ্রুইটা ধারণা করিতে পারে না ; স্মৃতরাং জ্ঞানে প্রতিনিয়তই একটা মাত্র এক সময়ে জ্ঞান হইতেছে । এই প্রকারে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েই একাধিক বিষয় জ্ঞান এক সময়ে হওয়া সম্ভব নয় । যে একটা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞান হয়, সে কিরূপ জ্ঞান, কি জ্ঞান হয় ইত্যাদি বুঝিতে গেলেই ভাষার আবশ্যক হয় । তাহা হইলে স্বীকার করিতে

হইবে ভাষার কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানাভাব থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয় যাহা অনুভব করি, সেই অনুভবে আত্মার তৃপ্তি হয় না বলিয়াই ভাষার কল্পনা।

অপর পক্ষে দেখা যায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আমি বা জ্ঞান ভিন্ন অন্য একটা অবস্থার অনুভূতি বা বোধ জন্মাইতেছে; অথবা সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্বিতীয় আর একটা বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান হয়। এ হেন অবস্থায়, দ্বিতীয় বোধ রহিত অবস্থায় এই দ্বিতীয় জ্ঞান বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সমন্বিত একটা দেহের আকাঙ্ক্ষা আত্মার হওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই অপেক্ষা না করিয়া এই দেহ উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। যদি আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা অপেক্ষা না করিয়া দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে আত্মানুক্রম কোনও কর্মই হইতেছে না, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি দ্বিতীয় বোধ আত্মাতে জন্মিয়াই এই দেহের প্রতিকারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় বা জ্ঞেয় দ্বারা আত্মার আকাঙ্ক্ষার নিরুত্তি না হওয়ায়ই, এই দ্বিতীয়বোধক দেহ লইয়াছে। সেই দ্বিতীয়বোধ অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তু কি, সে বিষয়েও জ্ঞানের জ্ঞানাভাব ছিল। তাহার কারণ এই যে, বর্তমানে ইন্দ্রিয়যোগে যে দ্বিতীয় বোধ জন্মিতেছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় হইতেছে না। এই হেতুই ভাষার কল্পনা আবশ্যিক করে। ভাষার কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে বা বুঝাইতে কিছুতেই পারি না। এমন কি 'বুঝি' জ্ঞানও ভাষা ভিন্ন থাকে না। জ্ঞান বা আমি ভিন্ন 'অপর একটা' এই মাত্র আমার জ্ঞান পূর্ণেও ছিল, বর্তমানেও আছে। সেই জ্ঞান

কি, এই প্রশ্ন আসিলেই ভাষা আসিয়া পড়ে। অনুভূতিতে 'কি' বা 'কেন' নাই। এই 'কি' বা 'কেন' আমাকে কল্পনা করিতে হয়।

আঞ্চলিক দ্বিতীয় বোধটা কল্পনা বলিয়াই কল্পনা ব্যতীত এই দ্বিতীয় বোধের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। উহার স্বরূপ থাকিলে তৎস্বরূপের দ্বারাই যাহা নির্ণয় হইত তাহাই উহার স্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইত। যে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে কল্পনার আবশ্যক তাহা কল্পিত বই স্বরূপ বিশিষ্ট নয়। আর যদি তাহার অর্থাৎ এই দ্বিতীয় জ্ঞানের স্বরূপ আছে শ্বীকার করি, আর আমার জ্ঞানে স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে না বুঝি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমি আন্তিমে আছি। আমি আন্তিমে থাকিয়া স্বরূপ জ্ঞানের অভাবেই কল্পনা করিতেছি। সে কল্পনা কি আন্তি নয়? অথবা এই আন্ত বুঝিতেই তাহার স্বরূপ আছে বলিয়া বুঝিতেছি। আন্ত অবস্থায় যে স্বরূপ বুঝি তাহা অম জ্ঞানেই বুঝা যাইতেছে। অম জ্ঞানের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ আন্ত অবস্থার স্বরূপ জ্ঞান বিকল্প জ্ঞানকেই স্বরূপ বুঝিতেছে। আন্তির ধর্মই একটাকে অন্য বুঝা; স্মৃতিরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানের স্বরূপ আছে বলিয়া যে শ্বীকার করি তাহা অমেই করি।

বর্তমান দেহ আন্তি হইতেই সম্মুক্ত ইহাতে অনুমাতি সন্দেহ নাই; তাই বর্তমানেও সর্বদাই অমে অমিতেছি, এবং যাহাই বুঝিবার জন্য কল্পনা করিতেছি তাহা ইন্দ্রিয়ের বুঝামত হইতেছে না, হইতে পারেও না। তবে যে ঠিক বুঝি সে অম বুঝিতে অম জ্ঞানেই কল্পনা করি ও আন্তি অনুরূপই ঠিক বুঝি। আন্তি থাকিতে বেঠিককে বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। বেঠিককে ঠিক বুঝার নামই আন্তি। এখন ঠিকে আছি না আন্তিতে আছি, ইহা ঠিক বুঝিবার চেষ্টা করিলে,

প্রত্যেক পদেই প্রমাণিত হয় যে ঠিকে নাই। কারণ, এই জ্ঞান দিয়া যাহাই ঠিক ধারণা করি, সেই জ্ঞান পরিবর্তন হইয়াই ঠিককে বেঠিক বুঝাইতেছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝি না, ভাষার সাহায্য আবশ্যিক হয়। ভাষায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধালুকপ জ্ঞান দিতেছে না, কেবলমাত্র গ্র ইন্দ্রিয়ালুকপ জ্ঞানের জন্য একটা পিপাসা মাত্র জন্মায়। আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানালুকপ জ্ঞানের পিপাসায়ই ভাষা কল্পনা করি; কাজেই ভাষা দ্বারা পিপাসাই জন্মে, ইন্দ্রিয়ালুকপ অনুভূতি হয় না। যাহা কিছু করি স্মৃথের পিপাসায়ই করি, অথচ প্রত্যেক ব্যাপারেই ছৎখ বোধ করি; তবুও স্বীকার করি না যে আন্তিতে আছি? আমি যাহা চাই না, তাহা আমার কার্য্য দ্বারাই বটিতেছে; তবুও আমি ভুল করি না? আমি যে স্মৃথের জন্য পাগল, সে স্মৃথের আকাঙ্ক্ষার নিযুক্তি হইতেছে না; তবুও কি বলিব না বা স্বীকার করিব না যে স্মৃথের জিনিস বলিয়া যাহা কল্পনা করি তাহা ভুল? আমার শরীরের ধর্শ্মে যখন যাহা স্মৃথের বুঝে, শরীরের পরিবর্তনেই আবার তাহাই স্মৃথের বুঝে। এ অম কি আমার শরীরের ধর্শ্মে জন্মাইতেছে না? শরীর আমি নহি, শরীরকে আমার স্মৃথের কারণ বুঝি, ইহা কি আন্তির ফল নয়? বুঝি বলিয়া সর্বদাই অভিমান করি, কিন্ত অপর ব্যক্তিকে বুঝিতে গেলেই সে কি বুঝে তাহা বুঝি না। তথাপিও যে অমে আছি ইহা স্বীকার করি না; ইহার কারণ কি আন্তি নয়?

এতদিন তালাস করিয়া বুঝিয়াছি, আন্তি ধাকিতে আন্তিকে আন্তি বুঝিবার চেষ্টা করাই আন্তি, কেননা আন্ত অবস্থায় আন্তিই ঠিক। হায়, যে গুরুই ঠিক বুঝেন, তাহাকে আন্তিতে ঠিক না বুঝিয়া, আমি

এই বেঠিকের মধ্যে পড়িয়া হাবুড়ুবু খাইতেছি। বিশু, হয় আমাকে একটু গুরু বুবাও না হয় গুরু বুবিতে দেও, এই আমার শেষ কথা। ইতি—

[(৩২) — জ]

সঙ্গের প্রভাব জীব কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না ; বিশেষ পূর্বাভ্যাস অনুরূপ সঙ্গ বর্তমানে জ্ঞানের বিপরীত চিন্তা ও অনুধ্যানও অসম্ভব। দেহের বুবা আর ভাষার বুবা এক নয় বলিয়াই একটা দ্বারা অপরটার অভাব করা সম্ভব হয় না। বর্তমান বুবের বিপরীত বিষয় ও বিপরীত না বুবিয়া অনুকূল বুবা কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে ভবিষ্যৎ কল্পনায় মনকে রাত্তিদিন আবক্ষ রাখায় ভুলটাও জ্ঞানের বিষয় হয় না। ভাষায় অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিতেছি ; কিন্তু অতীতটা না বুবিয়া বর্তমানের আয় ঠিক বুবি। ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমান জ্ঞানে বর্তমান নাই বুবিলে অতীত, ভবিষ্যৎ আমার জ্ঞানে থাকেই না।

[(৩৩)]

ইলিয়ের জ্ঞানে যে অবস্থা বা জ্ঞান দেয় ভাষা দ্বারা তদবস্থা অনুরূপ কোনও অবস্থাই প্রকাশ পায় না। এ কারণেই আমরা ভাষাযোগে যাহা ইচ্ছা তাহাই কল্পনা করিতে পারি ; কিন্তু দেহের ধর্মে যাহা করায় তাহা ঐ কল্পনামূলে কিছুই বাধা করিতে পারে না।

যে পর্যন্ত দেহে অনাস্থা না জন্মায় বা দেহের ক্রিয়ার বাধা না দেয় সে পর্যন্ত পরিবর্তন সম্ভব ।

[(৩৪) — জ]

আঘা সংস্কার লইয়া দেহবিশিষ্ট হইলে, যেকোন সংস্কার লইয়া দেহবিশিষ্ট হয়, দেহটি তদনুরূপই ও তদনুরূপ উপাদান বিশিষ্ট । সংস্কারের পার্থক্যে আঘা মানা প্রকার দেহবিশিষ্ট হয় ; এবং সংস্কারানুযায়ী দেহ, আকার, আহার ব্যবহার সমস্তই হয় । জগতে তাহার স্থায়িত্বকালও সংস্কারের পার্থক্যে ভিন্ন দেখা যায় । কতকগুলি প্রাণী ১২—১৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে, ইহার অধিক বাঁচে না ; মানবের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে যে মৃত্যু দেখা যায়, তাহার কারণও ঐ সংস্কারানুরূপ দেহের স্থায়িত্বকাল বলিয়াই গ্রহণ ষষ্ঠে । মানুষ বিভাবুক্তি খরচ করিয়া মানুষকে অমর করিতে পারে না অথবা যে সময়ে মরিতেছে তাহার কোনও প্রতীকারের দ্বারাও বাধা হইতেছে না । দেখা যায়, পশ্চ পক্ষী স্বভাবের নিয়মে থাকিয়া স্বভাব চিকিৎসক রূপে তাহাদের দেহের চিকিৎসা করা সম্মেও নির্দিষ্ট কালকে অতিক্রম করিতে পারে না ; গন্ধগুলি ২২ বৎসরের অধিক কিছুতেই বাঁচে না ; ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে ঐ দেহেতে আঘারাম ঐ ২২ বৎসরের অধিক থাকিতে পারে না । যদি সংস্কার ভেদে দেহের ভেদ হয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের স্থায়িত্বকাল দেহের সংস্কারানুরূপ, ইহাও স্বীকার করিতে হয় ।

ସଂକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ମନୋବୁନ୍ଦିର ଜ୍ଞାନିନ କ୍ଷମତା ଥାକାଯୁ, ମାନୁଷେର ସ୍ଥାଯିତ୍ବ କାଳେର ଉପର ମାନ୍ୟବୀଯ ବୁନ୍ଦି ଅନେକଟା ନିର୍ଭର କରେ । ହିନ୍ଦୁ ସଂକ୍ଷାରାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୃଷ୍ଟାନ ବା ମୁସଲମାନ ହିତେହେ ; ଆବାର ବିଷୟ ସଂକ୍ଷାରାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଯା ଧର୍ମଭାବାପନ୍ନ ହିତେହେ । ଏହିରପ ସଂକ୍ଷାରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦାହି ଦେଖିତେଛି । ଆବାର ଏ ସଂକ୍ଷାରେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହେର ଉପାଦାନ ଓ ଜୀବନୀଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିତେହେ । କେବଳ ସଂକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବେ ସଂକ୍ଷାରାନୁକୂଳପହି ଯେ ଅବଶ୍ଵା ଲାଇୟା ମାତୃଗର୍ଭ ହିତେ ପଡ଼ି, ଅର୍ଥାଏ ଜନ୍ମାଙ୍କ, ଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି, ତାହା କେବଳ ଆମାର ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାରେର ଫଳେହି ବୁଝିତେ ହିବେ । ଅଥବା ମାତୃଗର୍ଭ ହିତେହି ମୁତ୍ତଦେହ ଲାଇୟା ଜମ୍ମେ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମମାତ୍ରାହି ମରିଯା ଯାଏ—ଏ ସବ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାରେର ଅନୁକୂଳପହି ଦେହେର ଉପାଦାନ ହେଁଯାଏ ସ୍ଥାଯିତ୍ବ କାଳେରେ ଏହିରପ ବିଭିନ୍ନତା ସଟି । କୋନ ସଂକ୍ଷାର ଆଜ୍ଞାଯା ନା ଥାକିଲେ ଆଜ୍ଞାର ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥାକେ ନା । ନିଜାକାଳେ ଆଜ୍ଞାର କିଛୁଇ ଥାକେ ନା ମୁତ୍ତରାଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କଲ୍ପନା କେବଳ ଜାଗ୍ରତ୍ତ ଅବଶ୍ୟାଯ କଲ୍ପନାଯ ବା ସଂକ୍ଷାରେଇ । ଏହି ସଂକ୍ଷାର ଆର ଆମାର କର୍ମ ଏତତ୍ତ୍ଵଭୟେର ମଧ୍ୟେ କିଛୁଇ ତକାଏ ନାହିଁ । ଏଜନ୍ତ୍ଯ ଆମାଦେର ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାରାନୁକୂଳ ଦେହେର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବୁଝି ବା ବୁଝାଇ ତାହା କେବଳ ଏ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ଷାରର ଆମାର ଦେହାଦି ସମସ୍ତ । ଏ କାରଣେହି ଦେହ ଆମାର ସଂକ୍ଷାରାନୁକୂଳ କର୍ମହି ଠିକ ବୁଝେ ଓ ଭାଲ ମନେ କରେ । ଏ ବୁଝେର ଉପର ସତଦିନ ଅନାନ୍ଦ୍ୟା ନା ଜମ୍ମେ ତତଦିନ ସାଧନ ସନ୍ତ୍ଵପନରହି ହୟ ନା ; କେବଳ ସଂକ୍ଷାରାନୁକୂଳ କର୍ମହି ପ୍ରୀତିକର ମନେ ହୟ । ଏଜନ୍ତ୍ଯ ବିକ୍ରମ ସଂକ୍ଷାରାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସର୍ଗ, ସଂକ୍ଷାର ବିକ୍ରମ ଚିନ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଖାତ୍ର ଓ କ୍ରିୟାଦି, ତୃସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ “ଜ୍ଞାନ କେବଳମାତ୍ର ଏକଟା ସଂକ୍ଷାରମାତ୍ର

জ্ঞানের স্বরূপ অস্তিত্ব এন্নপ নয়,” এই বিচার থাকা সর্বদা থাকা কর্তব্য। আমাদের পূর্ব সংস্কারালুক্রপ রুচিকর কর্মে রুচি থাকা পর্যন্ত সাধনা কিছুতেই সম্ভব নয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভের প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। সঙ্গ ও চিন্তালুধ্যান ভেদে আত্মার ভেদ হইয়া গেলে পূর্বের করণীয় কর্ম অকরণীয় বলিয়া যেমন আর পূর্ব কর্মে জ্ঞান থাকে না সেইন্নপ সংস্কার পরিবর্তন না হইলে সংস্কারের বিপরীত বিষয়েও আসক্তি আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা কেবল কল্পনার সঙ্গে মুখের অন্বেষণ করিতেছি; কাজেই আত্মার মুখ কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না।

আমি পারি না এই জ্ঞানটা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হতার্থ হওয়ার কারণ নাই। যতটা পারা যায় বিরুদ্ধ সঙ্গ হইতে তফাত থাকাই ভাল।

[(৩৫) — ষ্ঠো]

এই সংসারে অনন্ত আকার ও অনন্ত প্রকার জ্ঞান ও প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক দেখা যায়। এই প্রকার ভেদ যদি স্থষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম বা আত্মার বিভিন্নতার হেতু হয়, তাহা হইলে এই প্রকার ভেদ স্বাভাবিক, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি বা বিকল্প থাকিতে পারে না। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য সম্বন্ধে যেমন মালুষের রুচি বিরুদ্ধ হইলেও কোনও আপত্তি আসে না, তেমনি মালুষের জ্ঞান বিভিন্নতায় যে বিভিন্ন ব্যবহার তাহাতেও কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আপত্তি করিলেও অমেই করে, যেহেতু আত্মা স্ব স্ব

প্রকৃতি অনুরূপ কর্ম করিবেই। কোনও বস্তুই স্বীয় স্বাভাবিক গুণ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আজ্ঞাও ভিন্ন হইলে স্বীয় প্রকৃতি অনুরূপ কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না—বলিয়া এক আজ্ঞা বা এক আমি অপর আজ্ঞা বা অপর আমি অনুরূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াও অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে হিন্দু সংস্কারাপন্ন ব্যক্তি মুসলমান বা গ্রীষ্মান হইতেছে; শৈশবের সংস্কার যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্জক্যে, শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছে; মানুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও কল্পনার পার্থক্যে পৃথক সংস্কারাপন্ন হইতেছে; শ্রবণ মননের ভেদেও ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে, ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুরা যাই যে আজ্ঞার স্বাভাবিক অবস্থা ভিন্ন নয়, কেবল ইন্দ্রিয় সঙ্গ ও কল্পনামূলেই ভিন্ন হইতেছে। স্মৃতরাং যত দিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বর্তমান তত দিন পর্যন্ত জ্ঞানগত ভেদ ও মুক্তি একটা কথার কথা।

এই যে ভাল-মন্দ ও শ্রায় অন্ত্যায় লইয়া সকল সম্পদায়ের মধ্যে মত ভেদ হইতেছে, মূলে ইহার কোনও মূল্য নাই। কল্পনার ধৰ্ম বহু বই এক হইতে পারে না, যেহেতু কল্পনার কোনও নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই। সঙ্গের ভেদে জ্ঞান ও কল্পনার ভেদ হইতেছে, স্মৃতরাং কল্পনার ধৰ্ম বহু হওয়াই স্বাভাবিক। সংস্কারের অপর পারে আর ভিন্নত্ব নাই, তথায় সংস্কারানুরূপ ভাল-মন্দও নাই; স্মৃত-দ্রুত, হর্ষ-বিষাদ, শ্রায় অন্ত্যায় ইহার কিছুই নাই। এই কল্পনা মানবদেহবিশিষ্ট জীবে 'অ-হ' যোগে; সেই 'অ-হ' এর অপর পারে কেবল গুরুতই লইয়া যাইতে পারেন, আর কাহারও শক্তি নাই।

৯, থা, ই ঘাটেও প্রকার ভেদে 'অ-হ' বর্তমান, যেহেতু 'উ'-কারের পরবর্তী অবস্থাই 'ওমাত্ত্বক' অবস্থা। 'উ'-কারের ঘাটে 'ওম' স্বতঃই হয়, উহা কাহারও কৃত জিনিস নয়। থা, ৯, ই ঘাটে 'ওমাত্ত্বক' অবস্থা হয় না।

আমি মোহবশেই তোমাকে ২১ খানা এইরূপ চিঠি লিখি। আমি শুবই জানি মানবের জ্ঞান স্ব স্ব সংস্কারাত্মকৃপ ; সংস্কার বাদ দিলে জ্ঞান কোথায় খুঁজিয়াই পাই না। স্মৃতিরাং সংস্কারই যদি বর্তমান জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে সংস্কার ভেদে, জ্ঞানের ভেদ হইবে না কেন ? আমার এই কথাগুলি “পুঁথিগত বিষ্ণা” মত পাঠ না করিয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে যে তোমার বর্তমান অবস্থায় তুমি তোমার কৃতকগুলি সংস্কার সমষ্টিমাত্র। এই সংস্কার তোমা হইতে বাদ দিলে তোমার তুমিই আর থাকে না। আবার সংস্কার যেরূপ, তোমার তুমিও সেইরূপ। এই সংস্কার ভেদে জ্ঞানের ভেদ, ইহা অনিবার্য। এই সংস্কারবিশিষ্ট আত্মা, গুরুসংস্কারাপন্ন হইলে, তাহার 'অ-হ' জ্ঞানাত্মকৃপ সংস্কার থাকা কি সন্তুষ্ট ? 'অ-হ' সংস্কার দৃঢ় থাকিতে গুরু চিন্তা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। এখন বুঝিয়া দেখ তোমার সহিত আমার আত্মীয়তা কত ! মানব স্বীয় সংস্কারাত্মকৃপ ব্যবহার, আচরণ, কল্পনা, কথাবার্তা ভালবাসে। তাই আমি তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা রাখার জন্যই তোমার সংস্কারাত্মকৃপ আত্মীয় কুটুম্ব জুটাইতেছি। গুরু জ্ঞানের বিকল্প সংস্কারাত্মকৃপ ব্যাপারে থাকিয়া তোমার সহিত আমার

কুটুম্বিতা আৰ কত দিন থাকিবে ভাবিয়া দেখিবে । আমি যদি গুৰুকেই একমাত্র পৱন বন্ধু বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি তোমার বৰ্তমান অবস্থায় আমাৰ কেমন বন্ধু চিন্তা কৰিবে ।

[(৩৬) — প]

প্ৰকৃতি বা সংস্কাৰানুৱাপ সঙ্গ বৰ্তমান বা প্ৰত্যক্ষ অবস্থায়, প্ৰকৃতি ও সংস্কাৱেৰ বিপৰীত বিষয় চিন্তা অনুধ্যান অসম্ভব । দূৰে থাকিয়া গুৰুচিন্তা হইলেও আমাৰ সঙ্গানুৱাপ সঙ্গেৰ দ্বাৱা জ্ঞানেৰ যে আকাৰ হয়, তদনুৱাপই চিন্তা কৰিয়া থাকি । যে স্পন্দন বা কল্পনাই জগতেৰ কাৱণ, সেই স্পন্দনেৰ ভেদেই জ্ঞানেৰ ভেদেৱ কাৱণ ও জ্ঞানেৰ ভেদানুৱাপই আমাৰ বুৰাবুৰি । স্মৃতিৰাং সংস্কাৰানুৱাপ বন্ধু প্ৰত্যক্ষ অবস্থায় তদবস্থানুৱাপই স্পন্দন ও জ্ঞানেৰ আকাৰ এবং সেই আকাৰ দিয়াই তত্ত্বপৰীত স্পন্দনান্তক বন্ধু চিন্তা অনুধ্যান কৱা বা বুৰা যে কিৱাপ বুৰা, তাহা বুৰান সঞ্চটেৱ কথা । কাৱণ, স্পন্দনেৰ ভেদেই যখন বুৰেৱ ভেদ হয়, অথবা স্পন্দনানুৱাপই যখন বুৰা, তখন যে স্পন্দনেৰ অভাৱ থাকে, সেই স্পন্দনানুৱাপ বুৰেৱও অভাৱ থাকে । অথচ আমৱা জ্ঞানেৰ কি আকাৰ দিয়া সৰ্বোবশ্বাৰুৰি—এই বুৰাবুৰি আন্তিবশেই হয় । অতএব সংসাৱাসক্ত সংসাৱ সংস্কাৱ-বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সংসাৱে লিপ্ত থাকিয়া গুৰু বুৰা কতদূৱ সম্ভবপৱ তাহা আমাৰ জ্ঞানে বুৰে না । ইন্দ্ৰিয়যোগে স্পন্দন হইয়া বন্ধুৰ জ্ঞান হয় । ইন্দ্ৰিয় যোগে যেৱাপ জ্ঞান হয়, তত্ত্বম তাহাৰ অন্ত স্বৰূপ বা আকাৰ নাই । ক্ৰমে কল্পনায় জ্ঞানেৰ

আকার পরিবর্তন হইয়া আর ইন্দ্রিয়ানুরূপ আকার দেখি না অথচ বুঝি যে সব বুঝি ও ঠিক বুঝি। ইহা কি আন্তির ফল নয় ?

[(৩৭) — প]

আমরা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অভীত বিষয় বুঝিতে চাই, বুঝাইতে চাই ; আর বুঝি বলিয়া বুঝি, ইহা কেবল অমের গাঢ়ত্বের ফল অর্থাৎ আন্তিতে আন্তিটাকে ঠিক বুঝি। যদবস্থায় স্বরাপানুরূপ কোনও স্বরূপই আমাতে নাই, তদবস্থায়ই এক অবস্থা বা একরূপ স্পন্দনে অন্য অবস্থা বা অন্য স্পন্দনানুরূপ অবস্থা বুঝি বলিয়া বুঝি অর্থাৎ যাহা ভুল তাহাই ঠিক বলিয়া বুঝি। প্রত্যেক অবস্থাই আমরা প্রত্যেক অবস্থানুরূপ জ্ঞানের আকার দিয়া বা অবস্থা দিয়া বুঝি। যখন গাঢ় অঙ্ককার থাকে তখন সেই আঁধার অনুরূপই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কার্য্য হইতে থাকে, নিকটবর্তী কোনও বস্তুই পরিষ্কার প্রত্যক্ষ হয় না। এই অবস্থায় আলোক বলিয়া একটা জ্ঞানও জ্ঞানে হয় অথচ আলোক অনুরূপ কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থায় যে আলোক জ্ঞান, তাহা শুধু কল্পনার ফল ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে কিনা তাহা একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবে। আঁধারে থাকিয়া আমরা যে আলো বুঝি তাহা যে কাল্পনিক, তাহা ঘারা যে কিছুমাত্র দর্শনের কার্য্য হয় না, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আলোক বুঝিতেছি বলিয়া আমরা যে বুঝি, তাহা মোহের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবে।

এই প্রকারে আমাদের যে স্পন্দনাত্মক অবস্থা বা আন্তিতে এই স্তুল দেহ ; সেই দেহ লওয়ার পর ক্রমে আন্তিতে যে সমস্ত কল্পনা বা স্পন্দন আসিয়া অন্ত অবস্থাপন হইয়া দাঢ়াইয়াছে তৎস্পন্দন মূলক জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক স্পন্দনাত্মকরূপ জ্ঞান হওয়া বা যে স্পন্দন মূলে ইন্দ্রিয় তত্ত্বপ কোনও জ্ঞান হওয়া একেবারে সন্তুষ্ট নয় । ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ লইয়া ইন্দ্রিয়ে যেৱাপ জ্ঞান জন্মায় তত্ত্বপই তৎস্পন্দনাত্মক অবস্থায় স্বরূপ বা ঠিক । ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহে ইন্দ্রিয় স্পন্দনাত্মক অবস্থায় ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি অষ্ট পাশের কোনও পাশই নাই, কেবল আমার কল্পনার ফলেই এই অষ্ট পাশের উৎপত্তি । অথচ ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনাত্মকরূপ জ্ঞানের একটা আকার ছিল, আজও আছে ; বর্তমান অবস্থায় কেবল কল্পনার আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে । বিষয়যোগে দেহের স্পন্দন জন্মিলে সেই স্পন্দনাত্মকরূপই বুঝি, কল্পনার বুঝাটা আর তৎকালে বর্তমান থাকে না । ‘রসগোল্লা খাওয়া অন্ত্যায়’ এই কল্পনায় রসগোল্লা জিহ্বায় পড়িলে সেই বস্তু অনুরূপ স্বাদই পাওয়া যায়, পূর্বের অন্ত্যায় কল্পনা উড়িয়া যায় । আবার ব্যাধি আদি দ্বারা জিহ্বার স্পন্দনের ভেদ হইলে অতি স্মৃমিষ্ট বলিয়া কিছু মুখে দিলেও আর ভাল লাগে না । তাহা হইলে এই ভাল মন্দের কল্পনা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনাত্মকরূপ অনুভূতির কোনই ভেদ হয় না । এই অবস্থায় দেহের বিপরীত ভাল-মন্দ কল্পনায়, দেহের ক্রিয়ার যে পরিবর্তন হয় না, ইহা বুঝিয়াও সেই ভাল-মন্দ যে শুধু কল্পনার ফল তাহা বুঝিতে মানব অক্ষম । অথচ সেই দেহের ক্রিয়ার স্পন্দনাত্মকরূপ কোনও সংস্কার বা অবস্থা স্থায়ী থাকিয়া জ্ঞানের আকারকে তৎ স্পন্দনাত্মকরূপ প্রির বা স্থায়ী রাখিতে পারে না ; কেবল

কল্পনালুক্রপ সংস্কারই স্মৃতিতে বন্ধ থাকিয়া সেই ভাল-মন্দ লইয়া ভাল-মন্দ অনুক্রপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ অবস্থার একটা নৃতন আকার করিয়া আপনার কৃত কল্পনার ফলে আপনি অষ্ট পাশ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরিষ্কারই দেখিতে পাই, যে স্পন্দনে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই দেহ, সেই দেহের স্পন্দনের ধর্ম্ম যাহা ত্যাজ্য ও গ্রহণীয় বলিয়া ত্যাগ ও গ্রহণ করে, তাহা কোনও কল্পনার ফলেই জীব পরিবর্তন করিতে পারে না। অগ্নি স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয়ই ইচ্ছা করে না ; বিকট রূপ চক্ষু দেখিতে ইচ্ছা করে না ; কর্কশ শব্দ কর্ণে শ্রবণমাত্রই জ্বালা হয়, উৎকট গন্ধ আঘাতে স্পৃহা থাকে না ; বিরস দ্রব্য জিহ্বা স্মৃথকর মনে করে না। অভ্যাস বশে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বা স্পন্দনের পরিবর্তন হইয়া যে বিপরীত বিষয় ভাল বোধ করি, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে অভ্যাসের পূর্বে যে স্পন্দনাত্মক বা যেকূপ স্পন্দনবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ছিল, সে অবস্থা আর নাই। স্পন্দনের পরিবর্তন হইয়াই বর্তমানে এইরূপ ঠিক বা স্বরূপ বুঝি। পাশ বিযুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কল্পনার পূর্বে, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যে স্পন্দনাত্মক অবস্থা বর্তমান ছিল, কল্পনার ভাল-মন্দ আসিয়া ক্রমে স্পন্দনের ভেদে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ হইয়া, যে অবস্থায় বর্তমানে অবস্থিত হইয়াছে, তদৰস্থার পরিবর্তন করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সে সাধনায় স্পন্দনাতীত অবস্থায় যাওয়ার জন্য সাহস, কোন সাহসে করে ? ইহা ভাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ভাল-মন্দ, ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানব জাতির সধ্যে প্রকার ভেদে, বহু প্রকার এবং প্রতোকেই স্বকীয় প্রকার অনুক্রপ ঠিক বুবে।

কল্পনার ভেদে স্পন্দনের ভেদ করিয়া, যাহার জ্ঞানের আকার যেকূপ, তাহার পক্ষে তাহাই ঠিক বা স্বরূপ। কেহই স্ব স্ব জ্ঞান দিয়া

স্বরূপকে বেঠিক বুঝে না এবং বিস্তারকে স্বরূপ বুঝে না। এই হেতুই
একে অপরের বুঝাকে ভুল বুঝে। অপর দিকে দেখিলে দেখি, ইন্দ্রিয়-
জ্ঞান বিশিষ্ট মানব কল্পনা বাদ দিলে এককৃপাই বুঝে; তখন ঘৃণা,
লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, জাতি, কুল, শীল ইহার কিছুই থাকে না।
অষ্ট পাশ যে স্বীয় কল্পনার ফল, তাহাই যাহার বুঝে বুঝিতে চেষ্টা
করিলে বুঝিতে পারে অথচ বুঝে না, এমন মোহাঙ্কের জন্য কোনও উপায়
বা বিধি নাই! কেবল একমাত্র বিধি এই—পথও জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে
গুরুর স্ফূল শরীরটা বুঝা! ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।
সংস্কারবিহীন গুরুর এই দেহ-ভিন্ন আর কোনও উপায় হইতেই
পারে না। অথবা নিজের এই গাঢ় অমাত্মক বুঝে অনাস্থা, অথবা
যে বুঝ, ঠিক বুঝিয়াও ঠিক থাকিতে পারে না এবং যে বুঝে এবস্থিত
অমাত্মক অবস্থাজনিত স্পন্দন দৃঢ় হইয়া গিয়াছে, সেই বুঝ, নিয়া
বুঝের বিপরীত বিষয়ে আস্থা, যে কোনও প্রকারে না আনিতে
পারিলে আর উপায় নাই। এমত অবস্থায় দৌর্ঘ্যকাল গুরু সঙ্গ ও
বিচার দ্বারা আত্ম বুঝে অনাস্থা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।
এখন তোমার যাহা অভিজ্ঞ তাহা বিচার করিয়া ঠিক কর।

[(৩৮) — প]

আমি যত দূর যাহা বুঝি, তাহাতে কল্পনারূপ সঙ্গ বর্জন করিয়া
গুরু সঙ্গ না করিতে পারিলে জীবের কোনও উপায় নাই।
তোমাদের বুঝের কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই, অথচ কল্পনারূপ
একটা আকার বুঝ। ঐ আকারের সঙ্গে বিষয়ের, ইন্দ্রিয় সঙ্গ

হইয়া যে আকার হয়, তাহার কোনও সম্ভব নাই। যথা চিনি বা গুড় জিহ্বার সঙ্গে ঘোগ হইয়া যে অবস্থা বা স্পন্দনে যে অনুভূতি হয়, মিষ্টি এই শব্দের সঙ্গে তাহার কোনও সম্ভব নাই। আবার মিষ্টি এই শব্দানুরূপ স্পন্দনানুভূতির সঙ্গে, মিষ্টি অনুরূপ কল্পনায় বুঝের যে আকার হয়, তাহার সঙ্গেও কোনও সম্ভব নাই। স্মৃতরাং কি যে বুঝি, বুঝাইতে গেলে সে বুঝের স্বরূপ খুঁজিয়া পাই না। তবে কল্পনা যখন যেন্নাপ করি তখনই সেই কল্পনানুরূপ একটা স্বরূপ বুঝি। যেমন লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি মূলে কল্পনানুরূপ একটা আকার জ্ঞানে জ্ঞান হয়, আবার কল্পনার পরিবর্তন হইয়া সেই আকার কোথায় চলিয়া যায়! ঘোর্মটা দেওয়া শ্রীলোককে দেখিয়া টিউরোপিয়ানদিগের হাসি পায়, আবার আমরা এই অবস্থাকেই স্বরূপ বা ঠিক মনে করি। কলা গাছে যখন ভূত দেখি, তখন কলা গাছ অনুরূপ কলা গাছের স্বরূপ রূপ থাকে, না, কল্পনানুরূপ ভূতের রূপ হয়। আমাদের বর্তমান বুঝে ইলিয়ের স্পন্দনানুরূপ কোনও কিছুই নাই। বিভিন্ন জাতি কোনও এক বিষয়কেই বিভিন্ন কল্পনা হেতু বিভিন্ন রকম দেখিতেছে। এই হেতু মানবের জ্ঞানের রূপের বা আকারের একটা স্বরূপ নাই ও তাহার জ্ঞান বিকল্প অবস্থাকেই স্বরূপ বুঝিয়া মানুষ এই বিকল্পেতেই রহিয়াছে।

[(৩১) — ন, স্ব]

গত কল্য কোন চিঠি পাই নাই; এইরূপ যদি চিঠি-পত্র না থাকে, তবে পরম আহ্লাদিত হই। তাহা হইলে চিঠি পত্র লিখার দরকার থাকে না, স্মরণকৃতি অনুসারে স্মীয় অভীষ্ট

ব্যবহার করিয়া সম্মত থাকিতে পারি। জন্ম-সংস্কার ও আশৈশেব ব্যবহারানুরূপ বর্তমান সংস্কার লইয়া আমাদের স্বত্ত্বাব গঠিত হয় ; এই স্বত্ত্বাবের বিপরীত ব্যবহার ও সত্য মিথ্যার জ্ঞান যে আমরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঠিক বুঝি, তাহার কারণ আমাদের বুঝে একটা বুঝা চাই। বুঝের ধর্মাই বুঝা, না বুঝিয়া মে নীরব থাকিতে পারে না। যখনই মানবের যে প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তৎকালে তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি অভাব হয় ও অতি সূক্ষ্ম রূপে অবস্থান করে। বুঝ প্রবল প্রবৃত্তির অনুরূপাই বুঝে এবং সেই বুঝাই ঠিক বুঝা। প্রবৃত্তির বিপরীত বিষয় যে বুঝে, তাহা বুঝের ধর্ম একটা বুঝা, না বুঝিয়া নীরব হয় না, এই জন্মাই বুঝের বুঝায় বুঝে। অর্থাৎ আমাদের লোভ বা কাম প্রবল হইলে, যেমন আমরা আয়-অন্ত্যায়-জ্ঞান রহিত হইয়া যাই, অথচ সেই বুঝেই আবার আমরা আয়-অন্ত্যায় বুঝি। এবন্ধি বুঝে সর্বদাই অন্ত্যায়, আয়রূপে ও আয়, অন্ত্যায় রূপে পরিণত হয়। সেই আয় অন্ত্যায় আমার গত এবং আমি আমার মত বুঝ দিয়াই আয়-অন্ত্যায়, ভাল-মন্দ ঠিক করি। তখন অন্তের বুঝ মত কিছুতেই বুঝি না। আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি ধর্মাধর্মের ব্যাখ্যা করি ও বুঝাই ; সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাহা বুঝে। এইজন্মাই খুবিদের বাক্যের বহু অর্থ ও বহু ব্যাখ্যা হইতেছে।

প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য্য, শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণগুলি কাম, ক্রোধ, লোভ, গোহ বৃত্তিগুলির উদ্দেকে যত্ন বা অভাব হয় ; ঐ বৃত্তিগুলির প্রবল অবস্থায় পূর্বোক্ত গুণগুলির গুণের

বর্ণনা শ্রবণে উহাদিগকে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে। তদবস্থায় তাহাদের স্বরূপ অবস্থা অনুরূপ ধারণা ও ব্যাখ্যা অসম্ভব। এই হেতু আমি আর ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে নীরব থাকা উচিত মনে করি।

কোন স্থলেই নিজের অভীষ্টানুরূপ ব্যবহার ভিন্ন কেহ ইষ্ট মনে করে না বরং অপ্রীতিকরই মনে করে। এ অবস্থায় অপ্রীতি জন্মাইয়া পরে সকলের অপ্রিয় হওয়া অপেক্ষা নীরব থাকা সর্বতোভাবে কর্তব্য। সঙ্গ বলিয়া যে শান্ত্রকারেরা বারংবার চীৎকার করিয়া গিয়াছেন সে সঙ্গও বর্তমান কালে অসম্ভব, কেন ন। আমার প্রকৃতি অনুরূপ যে সঙ্গ-টুকু পাই সেইটুকুই গ্রহণ করিতে আমি সক্ষম, তদ্বিন্ম প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহার পরিত্যাগ করি, না হয় স্ব-প্রকৃতি অনুরূপ তাহার ধারণা করি। এ অবস্থায় সঙ্গের দ্বারাও কিছু হওয়ার আশা নাই। তবে বিপরীত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তদ্বিপরীত ভাব প্রত্যাশা অস্থায়, একথা অনেকেই বলিয়া থাকে শুনি। আমি জানি এ জগতের যাবতীয় ব্যাপারে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা বিদ্যমান, প্রত্যেক ব্যাপারে খুঁজিলে তাহার প্রকাশ প্রকাশ পায়। কেবল ভাবের বিপরীতে বিপরীত দেখায়।

প্রকৃত পক্ষে গুরুর আদেশে আদিষ্ট হইয়া আমি যাহা করি, তাহাতেই আমার অহং জ্ঞানের খর্ব হয়। আমার কর্তৃত্বাভিমান অভাব হইলে সেই স্ব-প্রকাশ। ধ্যান পরায়ণ

হইয়া গুরুর আদেশে এম-এর পাঠ্য পড়িলে তাহাতে গুরু লাভ হয় না। যে স্থলে আমার আমিত্ব প্রবল ও আমির ইচ্ছা অনিচ্ছা রাতদিন যেখানে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইখানেই একে আর হয় —এম-এ, পড়াটা প্রতিবন্ধক বোধ হয়। এখন আমার আগে এক আস আসিয়া পড়িয়াছে, কোনু কথায় তোমাদের অপ্রিয় হই। একটু নিবিষ্ট মনে যখন চিন্তা করি তখন দেখি আমি মোহেতে ডুবিয়া গিয়াছি ; তোমাদের যে প্রিয়া-প্রিয় তালাস করি, সে-ও কেবল আসক্তি বশে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে অপরের উপর দোষারোপ করি সেটা মূলেই ভুল ; আমার আসক্তি বশেই যত ইতি সকল ঘটে। আসক্তি প্রবল হইলে ইচ্ছাও প্রবল হয়। সকলে আমার মত চলুক, আমার মত বলুক, ও আমাকে আমার আমার করুক ইচ্ছা হয়।

মনে হয় অমুকের আসক্তি না থাকিলে, আমার আর কোন আসক্তি থাকিবে না। প্রকৃত পক্ষে এটা ও আসক্তি বশে বুঝি, আসক্তি বর্তমান থাকিলে অন্ত বস্তুতে যে আসক্ত হইব না, তাহার বিশ্বাস কি ? আসক্তি আসক্তির ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করে না, পদাৰ্থ হইতে পদাৰ্থান্তর গ্রহণ করে। ব্যক্তি বিশেষের পাঁচ পুত্র থাকিলে, আসক্তির পাত্রটির অভাব হইলেও, অন্তগুলিতে আসক্ত হইয়া সে সংসার করে। তবে কি আমার আর উপায় নাই ? আমি একটু নিজের চিন্তা নিজে করিতে গেলেও তোমরা বিরক্ত ; আসক্তি বশে বিরক্তির কারণ না হই, এজন্ত আবার চিঠি-পত্র না লিখিয়া উপায় নাই। তাহার দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছেই বর্তমান ; —চিঠি পত্র লিখা নিষেধ করা সত্ত্বেও চিঠি পত্র লিখিতে ক্রটি কই ?

আমি বেশী আদরের এই সোহাগ বাড়াইতে গিয়া ফল হইল আমি কেহই নাই। “থাকুক আমার তেল, বাপের কালের আলি গেল।” বাটক, আমি যা আছি, তা-ই থাকিতে পারিলেই দীঁচি। তোমরা বন্দের সময় দয়া করিয়া আসিলেই যথেষ্ট মনে করিব।

[(৪০)—ন, স্ব]

সংসারে সকলেরই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের একটা মত থাকে; সেই অনুসারে আমারও আমার মত আছে। আমি আমার মত; আমার অবয়ব, আকার, প্রকার, জাতি, কুল, শীল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃক, ভাল-মন্দ বিচার, লোভ, কামাদি বৃত্তি, প্রবিধা-অম্বুবিধা, ধাওয়া-পরা, বাস-স্থান—সকলই আমার মত। আমার বিচার, তর্ক, সিদ্ধান্তও আমার মত। বল দেখি আমার কোনটা আমার মত নয়? আমার সকলই আমার মত, আমার আমি এই জগতের কোন বস্তুরই মত নয়। আবার কোন বস্তুও আমার মত নয়, সকল বস্তু বা সকল প্রাণীই স্ব স্ব মত। এক পদার্থ অন্য পদার্থের মত এ জগতে কিছুই দেখা যায় না। এই জগতই স্ব স্ব মতানুসারে সকলের বুঝ এবং সেই স্ব স্ব মতানুরূপ বুঝ দিয়াই জগতের সকল বুঝে।

কিন্তু প্রাণীবর্গের মধ্যে সকলেরই উদর উপস্থানুরূপ একটা বুঝ আছে। এই বেলা ঐ দুইটা যন্ত্রের বুঝ রহিত কোন প্রাণী দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন অন্য বুঝে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত পৃথক ও ভিন্ন। মানুষের মধ্যে যে ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখা, তাহা

কেবল কথঞ্চিং এই দ্রুইটা বৃত্তি বিষয়ে, তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যাপারে
প্রত্যেক আমি তাহার আমির মত। বিশেষ, যে সকল ব্যাপার,
আমি আমার জ্ঞানের নিদানভূত কারণ, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ
যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার জ্ঞানে বিষয় করে না, সে বিষয় আমার
মত ভিন্ন বুঝে বুঝিতে চায় না। কেননা, আমি আমার মত বাদ
দিলে আমাকেই বাদ দিতে হয় ; সে স্থলে আমাকে বাদ দিতে আমি
কিছুতেই রাজী না। আর বাদ দিলেও সে বাদ দেওয়ার মধ্যে
আমার মত বাদ দিব, অপরের বুঝে গেলেও আমার মত যাইব ও
বুঝিব। কোন স্থলে সম্পূর্ণরূপে আমাকে বাদ দিয়া অপরের মত
আমি হইতে পারি না।

আমার আমিহের কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্তমানে ; এস্থলে তর্ক-বিচার,
সিদ্ধান্ত, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যাহা কিছু করি, সমস্তেই আমার মত
বর্তমান থাকিবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখি, শুনি, চলি, বলি,
বুঝি ; স্মৃতরাং আমার মত থাকিবেই। দেখা-শুনা, চলা-বসা, সমস্তই
আমার। আমি বাদ দিয়া আমার এ সমস্ত কিছু থাকে না ; স্মৃতরাং
আমার মত আমি কিছুতে তাগ করিতে পারি না ; আবার আমার
মত বুঝে আমার মতই বুঝাইতে চায় ও বুঝিতে চায়। ইহাও আমার
মতে আমার মত একটা জ্ঞান। এইজন্য অনন্তোপায় হইয়া মহর্ষি
শতানন্দকে পিঙ্গলাদেৱ মুনি আমার মত ত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উপায়
বলিয়াছেন :—বিদলে দ্রুমধ্যে ঘনোনিবেশ করিয়া ‘গুরু-গুরু’
চিন্তা করিলে আমার মত ত্যাগ হইবে। কারণ, আমি জ্ঞানটা
ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্মূল এবং অন্যকে অপেক্ষা করিয়া আমি বুঝি।

জগত্যে দৃষ্টি করিলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব হয় ও অপেক্ষার বিষয় কিছু থাকে না ; কারণ ওখানে লক্ষ্য রাখিলে, দ্বিতীয় কিছুই বোধ থাকে না । বিশেষ গুরু শব্দের 'উ'-র ঘাটে গিয়া দ্বিতীয় জ্ঞান রহিত হইয়া, আমি জ্ঞানও রহিত হয় । তদবস্থায় জগতের অপর কিছু করা সম্ভব থাকে না ! অতএব তোমাদের এম-এ পাশ না করা পর্যবেক্ষণ ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত উপায় অনুসরণ করা অসম্ভব ; এই হেতু আমি ধর্মোপদেশ কি ধর্মালাপ সঙ্গত বোধ করি না । যেহেতু আমার মত আমি যাহা শুনি তাহাই বুঝিব ; ধর্মোপদেশও আমার মত গ্রহণ করিব । এই হেতু আমি বাক্যের নানা অর্থ ও নানা ব্যাখ্যা হইতেছে । স্বরূপ ব্যাখ্যা অভাবে অন্ত ব্যাখ্যা জগতের মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে ।

তোমরা তোমাদের মত বুঝ, আমি আমার মত বুঝি । এই বুঝা-বুঝির ব্যাপারে বুঝের বিকার জন্মিয়া একটা বিকারাত্মক বুঝি স্থির ধারণা করিলে, পরে সেই সংস্কার মূলে একে আর হইবে । এইজন্তাই বাস্তু লিখিয়াছেন, গুরুর বিন্দুমাত্র দয়া নাই, দয়া থাকিলে একটা উপায় হইত । গুরুর দয়াও আমি আমার মত বুঝি ; আমার মত বুঝে নিযুক্তির কথাই নির্দিয়তা ; প্রতরাং আর নির্দিয়তা প্রমাণ হওয়ার আবশ্যক নাই । যে অবস্থায়, যাহা যে প্রকার বুঝাইলে, অপার দয়া বুঝা যায় তাহা বুঝিবার সময় আসিলেই বুঝান উচিত । তত কাল বুঝানের চেয়ে নৌরব থাকাই মঙ্গলজনক ।

[(৪১) — অ]

সকলেই নিজের বুঝ মত বুঝে ; ব্রহ্ম নিজের বুঝের বাহিরে কি প্রকারে বুঝে সম্ভব হয় ? ব্রহ্ম বুঝের বাহিরে বলিলে বুঝে কি তাহা স্বীকার করিবে ? স্বীকার করা দূরে থাকুক, ভুলই বুঝিবে । আমার বুঝালুক্তপ না হইলেই বা তাহার উপাসনা কেন করিব ? আমার সকলই আমার মত ; ব্রহ্ম কি আমার বুঝ, ছাড়া আমার বুঝে বুঝিতে পারে ? স্মৃতরাঃ বুঝ, বাদ দিয়া উপাসনা করিতে গেলে, সকলেই বেবুঝ বলিবে ইহাতে অনুমতি সন্দেহ নাই ।

আবার সম্প্রদায়িকতা ভুল বলি ; কিন্তু নিজ নিজ বুঝ, অনুসারে বুঝিতে গেলেই যে সম্প্রদায় হইরা উঠে তাহা বুঝি কৈ ? সম্প্রদায়টা যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন বুঝের মূলে স্থিত হয়, তাহাই বা বুঝে বুঝিতে দেয় কৈ ? আমার মত থাকিতে আমি অভাব হওয়া কি সম্ভব ? এক মত হইতে হইলে যে মতামত ত্যাগ করিতে হয়, তাহা মতে বুঝে কে ?

[(৪২) — ন, স্ব]

গত সোমবার তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইলাম । তোমাদের উভয়ের পত্রে বুঝিলাম যে গুরু বুঝিয়া আমাকে বুঝাইবা ! গুরু বুঝার পরেও বুঝ, থাকে ইহা পূর্বে জানিতাম না ; এবং তোমরা সেই বুঝের অতীত বুঝে গিয়া আমাকে চিঠি-পত্র দ্বারা জানাইবা, ইহা আমার উদ্দেশ্য ছিল না । গুরু বুঝিলে কে কারে বুঝায় ? তথায় আর

গুরু-শিষ্য ভেদ কোথায় ? বুঝাবুঝি বা কোথায় ? আমি সর্বোপনিষদ্ব ও যোগসূত্রে ও বেদ বেদান্তের উপদেশে— কোথাও পাই নাই যে, বুঝ থাকিতে গুরু বুঝা যায় । আবার বুঝাবুঝির বুদ্ধিতে গুরু হইতে গুরুতর কোন পদার্থ থাকিলে গুরুতে লম্বু জ্ঞান আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । তাই জানিতে চাহিয়াছিলাম এই মোহময় বুদ্ধিতেও গুরুকেই গুরু বুঝ কি না ?

যাহা হউক, 'বিশাকার' গুরুতর চিন্তা আসিয়াছে যে, মোহবশেই সে বুঝে যে, তাহার গুরুই ভরসা এবং সেজন্ত বড় অনুভাপ ও আক্ষেপ করিয়াছে । মোহ অভাবে কে কবে গুরু বুঝিয়াছে ? মোহ না থাকিলেই বা গুরু কোথায় ? গুরুর আবশ্যিকতাই বা কি ? গুরু শিষ্য এই পৃথক্ত্বই বা কই ?

আমাকে হাবা পাইয়া একথা ওকথা সাত কথা পাঁচ কথা দিয়া কোন রকম সংসার করান—এই উদ্দেশ্য ভিন্ন ঐ চিঠির মর্ম আমি আর কিছুই বুঝি নাই । আমার পরিষ্কার জিজ্ঞাস্য ছিল বর্তমান জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কি এবং প্রাণ কি চায় ? ভাল, একটা জিজ্ঞাস্ত আসিল, এই সংসারে যে লোক স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা ইত্যাদি বুঝে তাহা কি মোহ বিমুক্ত হইয়া বুঝে, না মোহ বুদ্ধি ধারাই বুঝে ? সেই মোহ বুদ্ধির বুঝার মধ্যে পদার্থ বিশেষে বুঝার ন্যূনাধিক্য ও পার্থক্য দৃষ্ট হয় । সেই মোহ বুদ্ধি দিয়া গুরুকে গুরু না লম্বু বুঝ, ইহাই আমার প্রশ্ন ছিল ;

নগেনবাবু কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা গুরুর উপরই সম্পূর্ণ অশিল, অন্য কোন

স্থলে নয়। আমি চিরকালই বোঝা স্বাড়ে বহন করিয়া গেলাম, আর মনে করিলাম এ আমার আছে, ও আমার আছে। এই আমার আমারটা লোকে সংসারাসক্তিতে করিয়া থাকে। তাই পরিষ্কার জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমাকে কেহ আমার মনে করে বলিয়াই আমি আমার আমার করি, না সংসারাসক্তিতে আসক্ত হইয়া, আমাকে আমার বলুক বা না-ই বলুক, আমার আমার করি! নগেনকার উন্নতরটা যেন সেয়ানা লোকের উন্নত বলিয়া বোধ হইল; বিশ্বাকার উন্নতরটা যেন হাবা ছেলেপিলের ঘায় পূর্ণাপর বিবেচন। শুন্ধ আটকা জায়গায় একথা সেকথা বকাবকি।

কিন্তু, তুমি যে আমাকে দিশাহারা মনে করিয়াছ, আমিও সেয়ানা কম নই। তুমি লিখিয়াছ “আমি সর্বদা সর্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও আমার গুরু আছে এই ধারণা ও বিশ্বাস মোহ মূলে ছিল,” আমার চিঠি পাইয়া মোহ ভাঙিয়া গেল। যার সর্ববদ্ধাই গুরু আছে এই নির্ভর আছে, সেটা কি তাঁর মোহ না মোহাতীত অবস্থা? তোমার ঐ কথাটা বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভগবান্ম আছেন, ভগবান্ম করেন, এই বিশ্বাসকে ষেমন অঙ্ক বিশ্বাস বলিয়া থাকে, সেইরূপ হইল।

যাহা হউক তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইয়া আমারই প্রকৃত চৈতন্য লাভ হইল; কারণ, যাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্মও ভুলিতে পারি না, তারা নাকি ক্ষণিক সাময়িক উন্নেজনায় মোহ বশে আমাকে আমার বুঝে! তাহা হইলে তোমাদিগকে যে আমি আমার বুঝি, সেটা তোমাদের মোহ না আমার মোহ? আমি মোহে

পড়িয়া যে আমার, তাহা হইতে অনেক দূরে যে পড়িয়াছি—
উভয়ের চিঠিতে এই স্মৃতি আমার জাগাইয়া দিয়াছে; আবার
এমনই মোহ, পরক্ষণেই বিশ্ব ‘আমার’ আসিয়া পড়ে। তবু যদি
বিশ্বের এ মোহ থাকে যে, গুরুকে সে মোহ বশে তাহার ভাবে
তাহা হইলে শক্ত অহুপায়। এই পত্রের উত্তরেও যদি গুরু
আমার, এটা সে মোহ বশে বুঝে, তাহা হইলে এই মোহ দূর হওয়া
শক্ত ও মোহ বিনাশের উৎধ দূরে সরিয়া পড়িবে।

নগেনকাও সোজাস্বুজি উত্তরটা বলিলে ভাল হইবে। মোহ-
জ্ঞান নিয়াই প্রাণ কারে চায়? মোহ দূর হইয়া গুরু বুঝিলে
গুরুর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই' ও বলিবারও কিছু নাই। বলাবলি,
বুঝাবুঝি সমস্তই মোহ বশে। মোহ মুক্ত হইলেই জগতে এক
ও একেরই অনন্ত খেলা স্বপ্নবৎ বোধ হইবে।

গুরু যে সর্বদাই আমার মতের অহুকুলে চলেন এটা ভ্রম;
আমার অহুকুলে চিরকাল চলিলে, আমি আমার মতই ধাকিব, ইহাতে
সন্দেহ নাই। গুরুর কার্য্য বিচার না করিয়া কর্ষ করিয়া
যাওয়াই ভাল। ইহা অপেক্ষা তোমাদের এই উত্তর করাই
উচিত ছিল যে, ‘তোমাকে কেবল বুঝি তাহা তুমিই বুঝ, আমার
বুঝে আমি কি বুঝি তাহা আমি বুঝিতে পারি না’। আজ আর
তোমাদের কোন হিতোপদেশের বাক্য আসিল না; তাহার কারণ
তোমরা। এখন অন্ত জিনিস হইতে মোহ বুঝিতেও আমাকে বেঞ্চী
ভাল না বাসিলে আমি ভালবাসি না।

[(৪৩)—ঞ]

যে প্রকারভেদ জ্ঞানে প্রকারভেদ অনুভব ও বোধ, সেই প্রকার ভেদের প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ; স্মৃতিরাং ভেদ বুদ্ধি বর্তমানে অভেদ চিন্তা বা বুঝা কল্পনাগাত্র । আগরা কোন সময়েই স্বরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কল্পনায় স্থির থাকিতে পারিনা ; এই হেতুই যুক্তি-তর্কে বা বিজ্ঞানবিদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণে জগৎ এক বুঝিলেও, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ-বুদ্ধিতে দেহানুরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে, এক বুঝা ভূল হইয়া যায় ও বিভিন্ন বোধানুরূপ কার্য্য হইতে থাকে এবং তদনুসারে দেহের ক্রিয়ার ইতর বিশেষ হইয়া, দেহাত্মক বুদ্ধিতে দেহানুরূপ ক্রিয়াতে মানুষকে চালায় । কি আশ্চর্য ! প্রতিনিয়তই বুঝ, ঠিক নয়, বুঝেই বুঝায়, কারণ জগতের যাবতীয় ব্যাপার প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়া কোন অবস্থাই স্থির নয় বুঝি, অথচ ব্যবহারে স্থিরানুরূপ ধারণা করিয়া ব্যবহার করি । এই যে প্রত্যক্ষ আন্তিতে সত্য জ্ঞান, সে কেবল বস্তুর বা দৃশ্যমান জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই তিনটা নিয়া চিন্তা না করাতেই—অর্থাৎ কেবল বর্তমান নিয়া চিন্তা করাতেই, এ-আন্তি ষটে । এজন্য মহার্ষি বিভাগুক স্মৈয় সূত্রে তত্ত্বদর্শী বা মুমৃক্ষু ব্যক্তিদিগের জন্য বারংবারই বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষ ব্যাপারের অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়া চিন্তা করা

অত্যাবশ্যক । কেবল বর্তমান নিয়া চিন্তা করিলে আন্তি
অপরিহার্য ।

যে বুঝা নিয়া বা বুঝ নিয়া গোলমাল করিতেছি, তাহা
সমস্তই বর্তমান জ্ঞান নিয়া কালের বিচার করিয়া বুঝিলে
পরম্পরার বুঝের মধ্যে এবন্ধিৎ অনেক্য অসম্ভব । বর্তমান জ্ঞান
আবার ব্যক্তিগত পার্থক্যে যত পৃথক হয় অতীত, বর্তমান,
ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা করিলে, তত পার্থক্য হওয়া অসম্ভব ।
আসক্তি বর্তমান জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; আবার
আসক্তি মূলেই জ্ঞান ও প্রকার ভেদের বিশেষ পার্থক্য হয় ।
সুতরাং বর্তমান জ্ঞান বা বুঝ নিয়া কাজ না করা মুমুক্ষুদের পক্ষে
সর্বাংশে শ্রেয়ঃ, ইহা বিভাগুক, গৌতম ও পরাশর মুনি প্রভৃতি
খবিদিগের অভিপ্রায় । আমাদের খবিবাক্য বুঝিতে হইলেই,
খবিদের প্রকৃষ্ট পথ অনুসরণ করা কর্তব্য । উপদেষ্টার
উপদেশানুসারে কার্য না করিয়া, নিজ অভিমত অনুসারে
চলিলে, কোন রূপেই উপদেশ কার্যকরী হয় না ।

জ্যামিতির problem করিতে গিয়া, স্বীকার্য, স্বতঃসিদ্ধ, ও
সংজ্ঞা বাদ দিয়া যেমন উহা কিছুতেই করা যায় না, সেইরূপ
খবি বাক্য বুঝিতেও তাঁহাদের উপদেশানুরূপ আচরণ, ব্যবহার
ও অনুধ্যান না করিয়া তাঁহাদের বাক্য বুঝা যায় না । এক পক্ষে
ব্যবহারের বিকল্প জ্ঞান অসম্ভব । আমাদের আন্তি হেতু পরম্পরার
মধ্যে পরম্পরার বুঝগত পার্থক্য বর্তমান; কিন্তু অভ্রান্তি পুরুষদিগের

ବୁଦ୍ଧ ସକଳେରିଇ ଏକ । ତବେ ଯେ ଆମରା ସ୍ଵକୀୟ ବୁଦ୍ଧ ନିଯା ଭାଷାର ତକ୍ଷାତେ ପୃଥକ ବୁଦ୍ଧି, ସେଓ ଭାବାଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷେର କଳ୍ପନାର ଜିନିସ ବଲିଯାଇ ଆମାଦେର କଳ୍ପନାଯାଇ ଠିକ ଜ୍ଞାନ ଥାକା ହେତୁ ପୃଥକ ବୁଦ୍ଧି ।

ମାନୁଷ ଯେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳାମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଯା ସ୍ବ ସ୍ବ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ପୃଥକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରିତ ହିତେଛେ ଏବଂ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ମୁଖ-ଛୁଟି ଅନୁଭବ କରିତେଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ମୁଖେର ବିଷୟ ପୃଥକ ବଲିଯା ବୁଦ୍ଧିତେଛେ ତାହାର କାରଣ ସ୍ବ ସ୍ବ କଳ୍ପନା । ସେଇ କଳ୍ପନା ବା ବୁଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଦେହେତେ ପୃଥକ କ୍ରିୟା ହିୟା ତଦନୁସାରେ ପୃଥକ ଧାରଗାଁ ଆସିଯା ମୁଖ ଛୁଟିରେ ପୃଥକତ୍ବ ଜୟାଇତେଛେ । ବାନ୍ଧବିକ ପକ୍ଷେ ମାନୁଷେର ସଥନ ସାଂଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ଜମ୍ବେ ତଥନ ମୁଖେର ପୃଥକ ବିଷୟ ଥାକେ ନା, ସକଳେରି ମୁଖେର ବିଷୟ ଏକ ହୟ । ବିଶେଷ, ଯେହିଲେ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖେର ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖାଁ ଯାଇ, ସେହିଲେ ଆନ୍ତି ବହି ଆର କି ବଲିବ ? ଆବାର ଇହାଓ ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମୁଖେର ମନେ କରେ, ମୁଖେର ବିଷୟ ଏକ ଥାକେ ନା । ତଥନ କ୍ରିୟା ବୈଷମ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ଧେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଆର କି ବୁଦ୍ଧିବ ?

ଯେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେର ପକ୍ଷେଇ ନିଜେର ଜ୍ଞାନେ ଠିକ୍ ନୟ, ଦେ ବୁଦ୍ଧ ଅପରକେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧାନ ବାତୁଲତା ମାତ୍ର । ଏଜନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଝ୍ୟିରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକିଲେ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନକେ ବାତୁଲେର ଉତ୍କି ବହି ଆର କିଛୁ ମନେ କରିତେନ ନା । ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଯତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବିଷୟକେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧେ ତତ କାଳଇ ଉହା ଠିକ୍ ; ବୁଦ୍ଧେର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ସଥନ ଉହାକେ ବେଠିକ ବୁଦ୍ଧେ, ତଥନ ଉହାକେ ବାତୁଲେର ଉତ୍କିଇ ମନେ କରେ ।

[(৪৪) — স্ব]

মা'র মরার পর “বিশ্ব” সঙ্গ মিলার পূর্বে ‘গুরু’ যেন আমার স্মৃতিতে ছিল না, তাই বুঝি নাই কোথায় কি ভাবে ছিলাম। এখন আর যেন জালা সয় না, খেলা ভাল লাগে না, মন-প্রাণ-শরীর দিন দিন নিষ্ঠেজ হইতেছে; কেবল বিশ্ব গুরু ভক্তি শিক্ষা দিবে এ প্রত্যাশায়ই যেন জীবন দেহে আছে। যে কোন প্রকারেই হউক প্রত্যাশা অভাব হইলেই এ দেহের অভাব হটবে, ইহা ক্ষব বুবিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আশু জালা নিবারণ হইলেও অলক্ষ্মিত ভাবে বর্তমান জ্ঞানের অগোচরে বাসনা থাকিলে জালা পাইতে হইবে, ইহা ভাবিলেই অস্থির করে।

জগতের কোন স্মৃথি, দুঃখই ত আমার বুঝানা বুঝাকে অপেক্ষা করে না। আমার ইচ্ছায় ত শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিবর্তনের কোন পরিবর্তন হয় না। আমার বুঝা ও না বুঝাকে অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে আমাতে রোগ, শোক, দৈন্য, বার্দ্ধক্যাদি সর্বদাই ঘটিতেছে। আমি ত দেখি আমার কিছুতেই আমার হাত নাই; তথাপি আমি করি, আমি বুঝি, ইত্যাকার অভিমান কিছুতেই ধ্বংস হয় না। ক্রমে মাস, বার, ঋতু, পক্ষ, বৎসর সর্বদাই মানবের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এহ উপগ্রহ পরিভ্রমণে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদ হইতেছে; তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমারও অনুভূতি ভেদ হইতেছে। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না। তবুও আমার ইচ্ছা ইহা করি, উহা হউক, এ বাসনার নিবৃত্তি নাই।

দেশ, কাল ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় না গেলে আমার পরিবর্তন অনিবার্য । 'বিশ্ব'-চিন্তায় কি দেশ কালের অতীত জ্ঞানে থাকিতে পারি ? না 'বিশ্ব' প্রাণে থাকিতে দেশ, কাল জ্ঞান রহিত হইবে ? এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমার কর্তব্য কি ? এক সময়ে এমন সময় হইবার প্রত্যাশা কর কি না-'বিশ্ব' আর 'আমি' মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে ?

[(৪৫)-জ]

বহু কাল চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, যখন যেরূপ ক্রিয়া দেহে জগ্নে তাহাই ঠিক বুঝা যায় ; এমতাবস্থায় অর্থাৎ বিপরীত ক্রিয়া জগ্নিবার কারণ বর্তমানে, ব্রহ্ম জ্ঞান জীবের পক্ষে অসম্ভব । তবে ব্রহ্ম, শক্তি প্রভাবে অনন্ত প্রকার বুঝিতেছেন ও বুঝিবেন, এ ধারণা নিশ্চয় স্থির ধারণায় ধারণা হইলে, আর কোন ক্রিয়ার পরিবর্তনেই স্বরূপ জ্ঞানের পরিবর্তন হয় না । বাজীকরের বাজীতে অনেক প্রকারই প্রকার ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সর্বেব ভোজ বাজী এই জ্ঞান থাকায় সেই বাজী দেখিয়া আসক্তি-অনাসক্তি ও সুখ-দুঃখের ইতর বিশেষ হয় না এবং তজ্জ্বল্য কোন কর্মফলও অর্পে না । এইটা ভোজ বাজীর বাজীর মত এইটুকু বুঝাইয়া দিতে পারিলেই আর কোন কর্মের জন্ম কিছুই ভাল-মন্দ সম্ভব নয় ।

তোমার সঙ্গে অনেক দিনই দেখা হওয়ার ইচ্ছা প্রবল, অথচ দেখা হইতেছে না ; এখানে পৌছিয়াই জানিলাম তুমি শিলচর বদলি হইয়াছ, এ ব্যাপারে যে কতই কি প্রাণে আসিতেছে, বলিতে পারি না ।

দ্রুইজন একত্র থাক অনেক দিনের ইচ্ছা । এ ইচ্ছা কি এই তিন মাসেই শেষ হইবে বলিতে পারি না ।

[(৪৬) — মো, এ]

আজ প্রাণে কত কি ভাব আসিয়া মনে আসিল ইন্দ্রিয় বর্তমানে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াতীত একটা অবস্থা ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ অনুভব করিতে পারে না ; এবং ইন্দ্রিয় স্মৃথাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে চিন্তার বিষয়ও না । কারণ আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বাদ দিয়া চিন্তাই করিতে পারি না । ইন্দ্রিয়াতীত-পদার্থ যাহা বুঝি তাহাও ইন্দ্রিয় দিয়া বুঝি । স্মৃতিরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বুঝি না । আর যদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বুঝিতে চাই তবে বুঝি থাকে না, যেহেতু বুঝি ইন্দ্রিয় জ্ঞান-মূলক । অতএব আমার বুঝের বিষয় ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় নহে । তবে তোমরা যে বুঝিতে চেষ্টা কর, বুঝি বাদ দিয়া স্মরণ অবস্থা পাওয়া যায় কিনা, তাহা অন্ত কাহারও বুঝে ঠিক বুঝিবে না ; বরং বেবুঝি বলিয়া তোমাদিগকে বুঝিবে । সংসারে কাহারও বুঝের নিকট তোমাদের বুঝি স্থান পাইবে না । অতএব এ ব্যাপারে লাঞ্ছনা ও যাতনা পাইতে হইবে । তুমিও বুঝি দিয়া বুঝিতে গেলে বর্তমান বুঝে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে ভুল করিতেছ মনে হইয়া প্রাণে আতঙ্ক আসিবে ।

ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া বর্তমান থাকিতে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জ্ঞানের বিষয় হওয়া অসম্ভব । ইন্দ্রিয়ের কার্য থাকিলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় কি জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব ? যখনই ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় চিন্তা করি তখনই জ্ঞানে অসম্ভব বোধ হইবে ; স্মৃতরাং আমার জ্ঞানেই আমাকে আন্তিমে ফেলিয়া ভগকেই ঠিক বুঝাইবে । আংশ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগে বুঝিয়া ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়া যখন চিন্তা বা কল্পনা করিতে সক্ষম নহে, তখন ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জ্ঞানে সম্ভব বলিয়া সম্ভবপর হওয়া অসম্ভব । অসম্ভব ব্যাপারে আসক্তি বা চেষ্টা আসাও অসম্ভব । স্মৃতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভুল ইহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে সুম্পস্ত প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ দিতে ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি কিছুতেই রাজী হইবে না ।

তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি কি বেঠিক সর্বদা চিন্তা করা অত্যাবশ্যক । নচেৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নিয়া বুঝিতে গিয়া সত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই ভুল বুঝিবে ; এবং ভুলই ঠিক ধারণা হইয়া ঠিক অনুসন্ধানের প্রবন্ধি আর থাকিবে না । দিন দিন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের যত উন্নতি দেখিতেছি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের জন্য মানুষের যত আগ্রহ ও চেষ্টা, যত্ন দেখিতেছি ততই আমার প্রাণে হতাশা ও নিরুৎসাহ আসিয়া বর্তমান যুগে আশ্রিমাদি অসম্ভব বোধ হইতেছে । দেশের শিক্ষা, দীক্ষা আচার, ব্যবহার, আলাপ ও ভাষার উন্নতি দেখিয়া কোন বুদ্ধিমান লোকের ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভুল প্রমাণ করিতে সাহস হয় ? কেবলই চিন্তা হয় অপরের ভুল বুঝাইতে গিয়া নিজেই ভুলে ঘুরিতেছি । যেহেতু অপর বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানেই অপর বুঝি ও বুঝাইতে চেষ্টা আসে । বুঝাইবার কোন বস্তু নাই, বুঝাই বা কাকে ? নিজে বেবুদ্ধি, তাই বুঝাইবার বুদ্ধি আসে । স্বরূপ বুঝে গেলেই বুজিয়া যাইতে হয়, আর বুঝাবুঝি থাকে না । তবু যে বুঝাইতেছি

ইহা কেবল বুঝিবার অভাবে । বুঝাইয়া বুঝান যাইবে না । যখন বুঝিলে বুঝান থাকে না, তখন বুঝাইয়া বুঝাইব কেমন করিয়া ?

বুঝাবুঝি জগৎ ভরিয়াই চলিতেছে ও চলিবে । বুঝ কিছু না, ইহা বলিমেই লোকে বেবুঝ বলিবে । স্মৃতরাং বুঝাবুঝির ব্যাপারে যত ক্ষণ আছ তত ক্ষণ যত বুঝাইব ততই বুঝিয়া বুঝিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে । বুঝার ইচ্ছা প্রবল হইলেই বুঝের অভাবে যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে সরিয়া পড়িবে । সমস্ত সংসারই বুঝিতে চায়, বেবুঝ দেখিলে পাগল বা নাবুঝ বলিয়া ঘৃণা করে । এ-জগতে থাকিয়া জগৎ জ্ঞান পরিশৃন্খল অবস্থা অসম্ভব । অতএব জগদত্তীত ‘গুরুর ঘাটে’ না যাওয়া পর্যন্ত বুঝাবুঝিতে কেবল বুঝাবুঝির মারামারিই বৃদ্ধি পাইবে । বুঝের মধ্যে থাকিলে সকলেই স্ব স্ব বুঝ অনুরূপ বুঝে ও বুঝের পার্থক্য কোন কালে অভাব হওয়া অসম্ভব । কারণ, যত দিন পৃথক জ্ঞান বা ধারণা বর্তমান, তত দিন বুঝ ও পৃথক থাকিবে । বস্তু পৃথক থাকিলে বুঝ পৃথক থাকিবে না ? বুঝে পৃথক না বুঝিলে বস্তু পৃথক কিরাপে সম্ভবে ? যত দিন বিভিন্ন প্রাণী জ্ঞানে বর্তমান, তত দিন জ্ঞানও বিভিন্ন । যেহেতু বা যৎ কারণে পৃথক বল তৎ হেতু ও তৎ কারণেই পৃথক বুঝ থাকিবে । স্মৃতরাং পৃথক জ্ঞানে এক বুঝ একেবারেই অসম্ভব । এজন্ত পৃথক বোধে এক বুঝাইতে চেষ্টা আর আমার ইচ্ছা হয় না ও দিন দিন পঙ্খশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে ।

অপর পক্ষে আবশ্যক বা প্রয়োজন বোধ থাকিতে প্রিয় বস্তুর অভাব করা অসম্ভব ; স্মৃতরাং প্রয়োজন অভাব না হইলেই বা সেই

এক বস্তুকে প্রিয় মনে করিয়া তালাসের অবকাশ কৈ ? প্রয়োজনীয় পদাৰ্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুৰ অস্বেষণ কে কবে কোথায় করিয়াছে ? ইন্দ্রিয় জ্ঞানে কিছুতেই তাহা সন্তুষ্পন্ন নয় । যে স্মৃথের প্রত্যাশায় জীব লালায়িত, সে স্মৃথ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা সন্তুষ্পন্ন নয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু হইতে লাভ হয় না, ইহা বুঝা পর্যন্ত জীব ইন্দ্রিয়াতীত পদাৰ্থের তালাস অনুসন্ধানে প্ৰবৃত্ত হইবে কেন ?

পূর্ণ স্মৃথ বা প্ৰকৃত স্মৃথ কি তাহাও এই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ধাৰণা হয় না ; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অনুসন্ধাপ স্মৃথ বুঝে ও সেই স্মৃথই থোঁজে । ইন্দ্রিয় জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু একটা কল্পনা মাত্ৰ । ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ধাৰণা কৰিতে পাৱে না । স্মৃতিৰাং ইন্দ্রিয়ের স্মৃথ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বস্তু ভিন্ন সন্তুষ্পন্ন নয় । আবাৰ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বস্তু সৰ্বদা পৰিবৰ্তনশীল, অবশেষে অপ্রত্যক্ষ হয় ; স্মৃতিৰাং পৰিবৰ্তন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের স্মৃথ অনুভব কৰিতে পাৱে না ; এবং পৰিবৰ্তনেৰ পৰিণামে অপ্রত্যক্ষ হওয়া । এজন্তু ইন্দ্রিয়ের স্মৃথ ক্ষণকাল পৰে অভাব বা অপ্রত্যক্ষ হয় । কেবল স্মৃথের অভাব হেতু অভাবই বৰ্তমান থাকে । অতএব ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভুল না বুঝা পর্যন্ত ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান ঠিক বুঝা সম্পূর্ণ অসন্তুষ্পন্ন । অসন্তুষ্পন্নকে সন্তুষ্পন্ন কৰিতে গিয়াই পূর্ণানন্দেৰ পূৰ্ণ আনন্দ কিছুতেই সন্তুষ্পন্ন না ।

[(৪৭) — অ]

বাবা, জগৎ ভরিয়া কেবল প্রবৃত্তি মূলেই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে। যার যে প্রবৃত্তি বা যে বাসনা বা যে ভাব প্রবল তাহাতে তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি, বাসনা ও ভাবের অভাব; তজ্জন্ম একে অপরের কাজ বুঝে না, অথচ বুঝাবুঝিতে বুঝি বলিয়া অভিমান আসিয়া, তাহা নিয়া বিচার ও বিবাদ করে। সততই অনুধ্যান করিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল হয়, তদাকাঙ্ক্ষানুরূপ ব্যাপারই সর্বদা সঙ্গত মনে করি; তদ্বিপরীত ব্যাপার অসঙ্গত অন্ত্যায় মনে করি এবং স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ রাতদিনই গ্যায়ান্ত্যায় বুঝিতেছি। প্রকৃত নিবৃত্তি না আইসা পর্যন্ত ন্যায়ান্যায় বুঝি অসম্ভব। প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রবৃত্তি অনুরূপ ন্যায়ান্যায় বুঝিব এবং সেই ন্যায় অন্যায় অনুরূপই কর্মে আসত্তি ও প্রবৃত্তি জন্মিবে। লোভের প্রবল অবস্থায় চোরে যে চুরি করে, সে তখন তা'র জ্ঞানে তাহাই সঙ্গত মনে করে; তদবস্থায় তাহার প্রবল লোভানুরূপই ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার। বুঝি একটা না বুঝিয়া কিছুতেই নৌরব থাকে না; স্বতরাং আমার বুদ্ধির অগম্য বিষয় ও আমরা বুদ্ধি অনুরূপ বুঝে একটা বুঝি। এজন্ম ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার বহুবিধি প্রকার ভেদ হইয়াছে। স্ব স্ব বুঝি অনুসারে সকলেই তাহাকে বুঝি; সূর্য্য যেমন বালক, বৃক্ষ, ঘূঁঘূক ও বিজ্ঞানবিদের বুঝে নানা প্রকার। জগতের সকল পদার্থই প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণা হইতেছে; প্রকৃতির অভীত পদার্থকে যে বিভিন্ন রূপ দেখিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই বুঝের

মধ্যেও দেখা যায় সব সময়ে উহা এক রূপ থাকে না। তাহারও কারণ এই যে, প্রবৃত্তির পরিবর্তনে বুঝের পরিবর্তন হয়। এজন্য আর্য ঋষিরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির বাহিরে জীব বুঝিতে পারে না। স্মৃতরাং যখন যেরূপ প্রবৃত্তিই জীবের থাকুক না কেন, এই জগতের অতীত বন্ধ একটা পদার্থ, এটা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ বুঝে বুঝিলেও, তাহাতে জীবের মঙ্গল বই অঙ্গমঙ্গল অসম্ভব। যে কোন প্রকারেই হউক 'তাহাকে' জীবের বুঝা ভাল।

অপর পক্ষে প্রকৃতির বৈচিত্র্য স্বতঃসিদ্ধই তাহাকে ভিন্ন ভাবে বুঝা আসিয়া পড়ে; তাই ভিন্ন ভাবে লোক দেখিতেছে। প্রকৃতির প্রবল অবস্থায় তাহার স্বরূপাবস্থা বুঝান ভাস্তি; যেহেতু যেরপেই যে বুঝাউক না কেন, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বুঝিবেই বুঝিবে। সকলে এক বুঝে বুঝিলে প্রকৃতির অস্তিত্ব অসম্ভব হয় অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকে না এবং দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বষ, সকল আভাব হয়। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বুঝে বলিয়া এক উপদেশই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ধারণা করে। স্বরূপ বুঝে যাইতে হইলেই নিরুত্তির দরকার। সৌম্যাবদ্ধ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়গুলি সময়ে স্বভাবের নিয়মেই শিথিল হইয়া আসে; সেই সময়ে যদি পূর্ববাবধি সদুপদেশ ক্রমে নিরুত্তির অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে আর সংস্কারানুরূপ চিন্তা আসিয়া শেষ সময়ে নিরুত্তির বাধা জন্মাইতে পারে না। কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে, শেষ অবস্থায়ও প্রবৃত্তির সংস্কার জাগিয়া প্রবৃত্তির সংস্কার নিয়া ইহধাম ত্যাগ করিতে হয়।

[(৪৮) — ন, ষ্ণ]

সর্বদাই এক বিপদ জীবের পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত ধাবিত হইতেছে ; পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত কেন বলিলাম, চতুর্পার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে । জীব, জগৎ নম্বের ইহা না বুঝিয়া গুরুর নিকট গেলে, ‘গুরুর ঘাটে’ ঠিক না পৌছা পর্যন্ত—অর্থাৎ জগৎ থাকে না, কেবল গুরুই থাকে, এবশ্বিধ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত—তাহার পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা । যাহারা ভুলকেই স্বতঃসিদ্ধ ঠিক বলিয়া নিঃসংশয়রূপে ঠিক ধারণা করিয়া রহিয়াছে, ‘গুরুর ঘাটে’ না পৌছা পর্যন্ত, গুরু অনুসন্ধানকারী অথবা গুরু চিন্তা বা অনুধ্যান করে যে সব লোক, তাহারা পূর্বৰোক্ত ভুলকে ঠিক ধারণাকারীদের সঙ্গে মিলিলেই স্বীয় অবস্থাচ্যুত হয় । কেননা, তাহার ধারণা বা চিন্তা নিঃসংশয় নয় । প্রকৃতির নিয়মানুসারে সংশয় যুক্ত প্রকৃতি নিঃসংশয় অবস্থাকেই গ্রহণ করে । যে প্রকৃতির লোক যে অবস্থাকে স্বতঃসিদ্ধ ঠিক বুঝিয়া আছে, সেই প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, যাহার কোন বিষয়ে নিশ্চয় ধারণা নাই, সে মিলিলে, তদবস্থাপন হইবেই হইবে, ইহাতে অনুমাত্ব সঙ্গেহ নাই । কেননা, সংশয় যুক্ত অবস্থা অবলম্বন ভিন্ন ঠিক থাকিতে পারে না ।

মহাযুনি মার্কণ্ডেয় বৈশম্পায়নকে এজন্য ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, বিপরীত ভাবাপন্ন জীবের সহ, নিঃসংশয় অবস্থায় না পৌছা পর্যন্ত, মিলিলেই নিজের সংশয় যুক্ত গুরু জ্ঞান স্থির থাকিবে না ; এমন কি, বৈরাগ্য না আসিলে, ‘গুরুর ঘাটে’ ঠিক নিশ্চলভাবে থাকার পূর্ববস্থা পর্যন্তও পরিবর্তন সন্তুষ্পর । কেননা, যন সংশয় যুক্ত

অবস্থায় ঠিক থাকিতে পারে না, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। একপ স্থলে যে, যে প্রকার ক্রিয়া ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়াছে, তাহার সহিত মিলিলে তদবস্থা ঠিক ধারণা করিবে। কেননা, মন শুভ্র ধারণা করিয়া যেমন প্রিয় থাকিতে পারে না, তেমনি সংশয় যুক্ত অবস্থায়ও ঠিক থাকিতে পারে না।

তবে অবস্থা বা অন্য বস্তু অভাবেও এক গুরুর ব্যবহার, বাক্য, ভাষা বা আকার নিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই গুরু ভিল্ল অন্য চিন্তা যখন আসে এবং সে চিন্তা যদি নিষ্ঠয় তুল ধারণা না হইয়া থাকে এবং ঐ চিন্তান্তুরূপ জিনিস ঠিক ধারণা হইলে ঐ পদার্থে যেরূপ ঠিক জ্ঞান বর্তমান নিজেরও তদন্তুরূপ ঠিক ধারণা হইবে। এজন্ত শাস্ত্রে নিষেধ আছে, বিপরীত বিষয় যাহাদের ঠিক ধারণা আছে তাহাদের ঠিক না বুঝিয়া ঠিক বুঝাইতে যাইও না। তবে যাহাদের কোন বিষয়ে ঠিক ধারণা নাই, সর্বদাই সংশয়ে তালাসান্তুসঞ্চান করে, তাহাদিগকে গুরু যত দূর প্রাণের সহিত বুঝিয়াছ তত দূর বুঝাইলে উপকার বই অপকার নাই। কেননা, তাহা দ্বারা তোমার যে সংশয় যুক্ত গুরু জ্ঞান তাহাতে আর সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহার সংশয় তোমার সংশয়ান্তুরূপই হইবে, তাহার অন্তরূপ তোমার হইবে না। যেহেতু সে সংশয় যুক্ত হইয়া তোমার নিকট জানিতে চায়। তোমার তাহার নিকট জানিবার বিষয় নাই, তাহার তোমার নিকট জানিবার বিষয় আছে। অতএব যদিও বা যোগ হইতে হয়, তবে ঐরূপ সংশয়-বিশিষ্ট লোকের সহিত যোগ হওয়া মন্দ নয়।

যোগনুভ্রে অনেক জায়গায়ই প্রেমাণ করিয়াছে সবিকল্প নির্বিকল্প
সমাধির মধ্যেও ৮ প্রকার ভেদ আছে। ঐ ভেদের মধ্যে শেষ
স্থানে না পৌছা পর্যন্ত, বৈরাগ্য না হইলে অন্য প্রকার প্রকার
ভেদের মধ্য হইতেও পতন সম্ভব। বাবা, এম-এ পরীক্ষা শেষ
হইয়া গেলে আমার বিশ্বাস তোমাদের সহিত আমার বুঝাবুঝি শেষ
হইবে। বুঝিয়া বুঝা যায় না, ইহা না বুঝিলে বুঝাবুঝির মধ্যে
থাকিয়া বুঝে নানা সময়ে নানা গোলমাল ঘটায়। সংসারে যত পাঞ্জি
আছে, সকলের মধ্যে বুঝ-বেটো ভীষণ পাঞ্জি। এ-পাঞ্জিকে দূর
করিতে না পারিলে কেহই আমাতে রাঙ্গী হয় না, বুঝকে বাদ দিতে
যাবা রাঙ্গী না তাহাদের বুঝান নিষ্কল, অরণ্যে রোদন। বুঝ-বেটোই এ
জগৎটাকে ঠিক বুঝাইতেছে, তাকে রাখিয়া জগৎ ভ্রম বুঝা কাঁঠালের
আমসম্ভ। বুঝে বুঝায় গুরু বেটো বড় বুদ্ধিমান, অমন নির্বোধ
জগতে আর একটি নাই। সকল বুঝ-বাদ দিতে গিয়া বুঝ-আবার
শিষ্য বুঝিয়া রাতদিন ঝকড়া মকড়ি লাগায়। ঐ অবস্থায় শিষ্য না
বুঝিলে আর কোন বুঝ-ই থাকে না, কেবল গুরু বুঝ-ই থাকে।

শিষ্য বুঝিয়াই গুরু বুঝ-অনেক সময়ই বাদ পড়ে। তবে
বৈরাগ্যসম্পন্ন শিষ্য, যে কেবল গুরুই বুঝিতে চায়, তা'রে
বুঝাইতে গেলে, কেবল 'গুরু গুরু' বুঝাইয়াই গুরু নিষ্ঠার
পান এবং গুরুর বুঝ-ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে বা বলিতে হয়
না। তোমাদের মত শিষ্য বুঝিয়া গুরু কি বুঝেন তাহা একটু
চিন্তা বা বিচার করিয়া দেখিব। এখন দেখ কেন শিষ্যেরা গুরুকে
পরম দয়ালু বলিয়া কাঁদিয়াছে।

[(৪৯) — জ]

যত ইতি গোলমাল সমস্তই জ্ঞান বা বুৰ্বি নিয়া, বুৰ্বি বা জ্ঞানের বাহিরে কিছু নাই। জ্ঞান বিষয়ে না থাকিয়া নিজের ভিতরে থাকিলে দেখিতে পায় কিছুই বুঝে না, বুঝিবার বাকী অনেক আছে; যতই যে বুঝে, তার বুঝে তত বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ হয়। ইতিহাসাদি পাঠে কোথাও বুঝের অভাব নাই। এস্লাপ মিলে না, যতই যে বুঝে বলিয়া বুঝে ততই সে বুঝিবার বাকীও অনেক আছে বুঝে। হয় বুঝিয়া বুঝা যায় না স্বীকার করিতে হয়, না হয় বুঝা সম্ভব নয় বুঝিতে হয়। এই উভয় অবস্থায়ই বুঝের বা জ্ঞানের অযোগ্যতা প্রমাণ হয়।

আগে জ্ঞান পিপাসা সর্বদাই বর্তমান, জ্ঞানেই অভাব অনুভব করে; তবে কিসের অভাব ইহা, এই অযোগ্য জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করিতে গেলে ভুল হইবে। বুৰ্বি কে সাক্ষী মানিলে বুৰ্বি বলিবে বুঝি না; অথচ যত ইতি কর্ম করিতেছি সমস্তই বুঝে বুঝিয়া করি। এই ভৌষণ আন্তর মূলেই বোধ্য বিষয় ও বিষয়াসক্তি; স্মৃতরাগ ‘বুঝি না’ না বুঝিলে বুঝান কঠিন। অপর পক্ষে বুঝের বিষয় থাকিয়াই বুৰ্বি এই গোলমালে পড়িয়াছে। বুৰ্বি-রহিত হইবার একমাত্র উপায় গুরু চিন্তা—যে চিন্তায় ‘হ্ৰ’-ৰ ‘উ’-ৰ ধাটে উঠিয়া ইন্দ্ৰিয়ের বুঝানুৱপ কোন বুৰ্বি থাকে না। ইহাই বর্তমান যুগে কোন সম্প্রদায় স্বীকার করিতেছে না।

ইন্দ্ৰিয় গ্রাহ যাবতীয় ব্যাপারই পরিবৰ্তন ও ধৰ্মসঙ্গীল; এই পরিবৰ্তন ও ধৰ্মসঙ্গীল বস্তুর আসক্তি জগৎ আসক্ত; কিন্তু এমন

একটা স্তুল দেহে আসক্ষ হইতে মন রাজী নয় যার চিন্তা আমাকে প্রতিনিয়ত 'হ্র'-র 'উ'-র ঘাটে অলঙ্কৃত ভাবে নিয়া যায়। ইহা কেবল আমাদের প্রকৃতি ও কৃচি বিকুল্ব বশতাই অলঙ্কৃত ভাবে হয় বলিয়া আপত্তি; ইহা ভিন্ন আমি আর অন্য আপত্তি কিছু দেখি না। যৎ সঙ্গে বিপরীত সঙ্গানুধ্যান বর্জন হয়, যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ বর্জন না করিলে, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জ্ঞান সম্ভব নয়, তাহা করিতে মন রাজী নয়, ইহার কারণ বুঝানুকূল বুঝের বিলোপ কিছুতেই ইচ্ছা করি না। 'বুঝি না' আপত্তি করি, ইহা বিপত্তি বই অন্য কিছুর কারণ নয়; তাই, মানব এই জ্ঞালাময় সংসারকে স্মৃত্বের মনে করে।

হা হতোস্মি, কাঁদা-কাটি, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, খুনাখুনি সমস্ত প্রথিবীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাই, স্মৃতরাং এই সমস্ত অবস্থা জ্ঞানে ঠিক ধারণা হইলে বেঠিক বলিয়া কোন অবস্থাই নাই। অতএব সাধন বা উপায়ান্তর গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতাই নাই। অপর দিকে দেখিতে পাই মানুষ প্রতিনিয়ত অভাব পূরণের জন্য ব্যাকুল ও অস্থির। এমন একটা অবস্থা কিছুই নাই যাহাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জ্ঞান দিয়া অভাব পরিশূল্য অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। তথাপি ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে স্তুল না বুঝিলে স্তুল বুঝান কোন মতেই সম্ভব না। যে বিষয়ই বুঝি তাহারই আদি বা মূল কি বুঝিতে গিয়া বুঝি নীরব হয়, অথচ সর্ব ব্যাপারেই বুঝের বিরাম নাই। বুঝের বিরাম না হইলে আমার বিরাম বা অভাব পরিশূল্য অবস্থা অসম্ভব। এত বুঝি থাকিতে বুঝের বিরামের অবস্থা কোন মতেই সম্ভব হয় না। এজন্য অপরের বুঝে

ଚଲିଯା ନିଜେର ବୁଝେର ହୃଦୟଲତା ନା ଜମାଇଲେ, ବୁଝିକେ ବୁଝାଇଯା ରାଖି କଟିନ ।

ସେ ସଂଜ୍ଞା-ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ବୁଝି ଓ ବୁଝାଇ, ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିଯା ଏହି ସଂଜ୍ଞା-ଶବ୍ଦେର ପୃଷ୍ଠି ବା କଲ୍ପନା କରିଯାଛି, ସେ ବୁଝେଓ ସ୍ପର୍ଶାହୁନ୍ନାପ ସ୍ପର୍ଶେର ବିଷୟ ସଂଜ୍ଞା-ଶବ୍ଦେର ଦ୍ୱାରା ବୁଝେ ନା ; ଅର୍ଥାଏ ଲୌହ ବା ତୁଳାର ସ୍ପର୍ଶେର ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ପର୍ଶେର ଅବଶ୍ଵା ବୁଝାଇବାର ଜନ୍ମ ଯେ କଟିନ ବା କୋମଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଏହି ଶବ୍ଦେର ଦ୍ୱାରା ‘ସ୍ପର୍ଶ’ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା ସେଇପ ବୁଝେ, ସେଇପ ବୁଝେ ନା ବଲିଯା ବୁଝେ, ତଥାପି ବୁଝି ବା ବୁଝାଇ ବଲିଯା ଯେ ଅଭିମାନ ଇହା କି ଆନ୍ତି ନଯ ? ଏହିନ୍ନାପ ଅତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାୟ ଭୁଲ କରି ବଲିଯା ବୁଝି ; ତବୁଓ ଭୁଲାହୁନ୍ନାପ ବ୍ୟବହାର କରି ନା । ଏଇପ ଅବଶ୍ଵାୟ ଏଇନ୍ନାପ ଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନିଯା ସ୍ଵରୂପ ଅବଶ୍ଵା ବୁଝା ଏହି ବିନ୍ନାପ ଅବଶ୍ଵାକେ ସ୍ଵରୂପ ବୁଝା ବହି ସ୍ଵରୂପାବଶ୍ଵାକେ ସ୍ଵରୂପ ବୁଝା ସମ୍ଭବ ନା ।

[(୫୦) — ଜ]

ଆଜ ପ୍ରାୟ ତିନ ମାସ ଅତୀତ ହିଁଯା ଯାଯା ଆମି ଏହି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଯିଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଅଞ୍ଚିରାବଶ୍ଵାୟ ଦିନାତିପାତ କରିଯାଛି । ଗତ କଲ୍ୟ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଆସିଲ — ମାହୁସ ଶ୍ଵୀଯ ବୁଝାହୁନ୍ନାପ ହିଁଲେ ଶୁଦ୍ଧି । ନିଜ ବୁଝେର ମତ ନିଜେ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଷୟ କିଛୁତେହି ସମ୍ଭବପର ନଯ ; ଯେହେତୁ ଆମି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆମାର ଜ୍ଞାନେର ଦ୍ୱାରାଇ ପୃଥକ କରିତେଛି ଓ ପୃଥକ ବୁଝିତେଛି । ବିଶେଷ vibration (ସ୍ପନ୍ଦନ) ଏର ପାର୍ଥକ୍ୟାଇ ପୃଥକହେର କାରଣ ; ଶୁତରାଂ ଆମି ଭିନ୍ନ

অপর আমার বুৰু্ঝ মত হইবে ইহা বুৰু্ঝ গোড়ায়ই আন্তি জন্মে ।
সেই আন্তির ফলেই মানুষ যাতনা ভোগ করে ।

অপর পক্ষে প্রত্যেকেরই পার্থক্য হেতু পৃথক বুৰু্ঝ থাকার
স্ব স্ব বুৰুন্দুরূপ সকলেই ভালবাসে, এজন্ত কেহ কাহারও বুৰুের
বাহিরে কিছু চায় না । অতএব কোন ক্রমেই একের দ্বারা
অপরের স্বৰ্থ সন্তুষ্ট নয় । তথাপি যে অপরের দ্বারা স্বৰ্থী
হইবার বাসনায় আঘাত অন্য ব্যক্তিকে চাই, সে ব্যক্তি ও স্বীয়
স্বৰ্থের জন্য আমাকে চায়—এ অবস্থায় যে আমি অপরের স্বৰ্থ
বিধান করি ও অপরে আমার স্বৰ্থ বিধান করে ও পরম্পর
পরম্পরের স্বৰ্থের জন্য ব্যাকুল বলিয়া মনে করি, ইহা কি অম নয় ?

বুৰুে প্রথমেই বুৰুা উচিত যে আমার বুৰু্ঝ মত অপর বস্তুই
এ জগতে নাই ; জগৎ বলিতে আমারই ক্রিয়া বৈষম্য অবস্থা ?
সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদাৰ্থ আমার ক্রিয়া বৈষম্য অবস্থার
জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে । অতএব জ্ঞানিক যে কোন বস্তু আমি
আমার স্বৰ্থের মনে করি, ক্রিয়া-বৈষম্যে জ্ঞান ভেদ হইয়া স্বৰ্থেরও
ভেদ হয় ; সুতরাং কোন বস্তুই আমার নিরবচ্ছিন্ন স্বৰ্থের কারণ
বা হেতু সন্তুষ্ট নয় । অপর পক্ষে আমার ক্রিয়া-বৈষম্যকেই আমি
স্বৰ্থের মনে করি ; সুতরাং ক্রিয়া বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বৈষম্য
অত্যাবশ্যক । এ অবস্থায়ও কোন নির্দিষ্ট বস্তু আমার স্বৰ্থের
বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না ।

তবে এক আপন্তি প্রাণে সর্বদাই উপস্থিত হয় যে, কৃতকগুলি
বিষয় আমরা স্বৰ্থকর বলিয়া বুঝি—তথ্যে আহার ও জ্ঞা-

পুরুষ-সংযোগ, সর্ব প্রাণীই স্তুখের বলিয়া বুঝে। তাহার কারণ এই, যখন আমি দেহ, তখন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম পরিবর্তন ও হুস-বৃন্দি-ধৰ্মস, এজন্য সাধারণ ধর্মীরা স্বীয় দেহের ধর্মানুসারে দেহে আত্ম-বোধ থাকায় আহার, নিত্রা, মৈথুন ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বস্তু ও ক্রিয়াগুলিকে স্তুখের মনে করে। ধর্মী স্বীয় ধর্ম কোন সময়েই ত্যাগ করে না ও করিতে পারে না। এই প্রকার স্তুখ-চুৎখাদি কেবল পরিবর্তন ও নথর ধৰ্মসীল দেহে আত্ম-বোধ থাকাতেই হইয়া থাকে।

আবার ইহাও পরিষ্কারই জ্ঞানে জ্ঞান হয় যে, যখন দেহে আত্ম বোধ, তখনই দৈহিক স্তুখে স্পৃহা এবং দৈহিক স্তুখকেই স্তুখ মনে করি। দেহাতিরিক্ত জ্ঞান, যাহা শুন্দ, বুদ্ধ, মুক্ত, তাহা দেহে আত্ম বোধ রহিত হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান-কালে এই দৈহিক স্তুখকে স্তুখ মনে না করিয়া অতি যাতনা ও কষ্টের কারণই মনে করিয়া থাকে, ইহাতে অগুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহার কারণও ধর্মী স্বীয় ধর্মের বিপরীত বিষয়কেই চুৎখের ও যাতনাদায়ক মনে করে। অবিনথর আত্মা এই নথর পদার্থের দ্বারা কিছুতেই স্তুখী হইতে পারে না। আত্মার স্বীয় স্বরূপ দেহ ঘোগে বিরূপ হওয়ায় এই বিরূপকে স্তুখের মনে করে। আত্মার ধর্মের বা জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইয়া যখন ঘেরূপ অবস্থায় অবস্থান করে তদবস্থানুরূপই তাহার ধর্ম হইবে এবং হয়। অতএব আত্মার ধর্মের পরিবর্তন ভিন্ন স্তুখ-চুৎখ, আসক্তি-অনাসক্তির পরিবর্তন অসম্ভব।

আমি পরিষ্কারই দেখিতে পাই যে, আমার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃথ-হৃঃথ ও স্মৃথের বিষয়ের পরিবর্তন হয়। আমি শুক্র অবস্থায় কচু ভালবাসি, আমি কুকুর অবস্থায় পচা-গলা, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট মাংস খণ্ড পাইলে তৃপ্তি বোধ করি। আমি বালক অবস্থায় মাকে ভালবাসি, আমি যৌবনাবস্থায় স্ত্রীকে ভালবাসি; আমি ত্রুক্তাবস্থায় খুন করা স্মৃথকর মনে করি, আমি শোকাকুলাবস্থায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে ভালবাসি। আমি অবস্থা বিশেষেই অবস্থা বিশেষকে ভালবাসি। অতএব আমার ধর্ম পরিবর্তনই আমার স্মৃথ-হৃঃথ পরিবর্তনের কারণ। আমার রূপ পথ্যাদির পরিবর্তন যেরূপ আবশ্যক হয়, সেইরূপ দেহে আত্ম-বোধ-রহিত হইলে আমার স্মৃথ হৃঃথের পরিবর্তন হইবে ইহা প্রবেশ। যখনই আমি আমার উত্তাপের সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইব, তখন এই পরিবর্তনশীল জগতের সমস্তই আমার হৃঃথের বলিয়া সর্বথা পরিত্যাগের জন্য দেশ কাল কিছুরই অপেক্ষা করিব না।

ধর্মীর পরিবর্তন ভিন্ন ধর্মের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও আন্তি, আমাদের আসক্তি অমাসক্তির কোন স্থিরতা বা নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। আমার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার আসক্তি অমাসক্তির পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তনাদি ভাষায় বুঝিয়াও পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব; কারণ ধর্মী কোন অবস্থায়ই স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে না। ধর্মীর ধর্মাকুরূপ কর্ষ করা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সত্য বলিতেও আমরা স্বীয় স্বরূপাকুরূপ সত্য বুঝি। কেবল অপরিবর্তনশীল আত্মা স্বীয় স্বরূপকে অপরিবর্তনীয় দেখে;

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାଯ ଆଜ୍ଞା ସ୍ବୀଯ ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ଠିକ ବୁଝେ । ତବେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଶୁତ ପୂର୍ବାପର ଅବସ୍ଥାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଯ ବଲିଯା ଏ ଜ୍ଞାଲାର କାରଣ । ଯେ ବାସନାନଲେ ଜୀବ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞଲିତେହେ, ସେ ବାସନା ଅର୍ଥାଂ ଅତୃପ୍ତାକାଙ୍କ୍ଷା ଜୀବେର ସାଭାବିକ ଧର୍ମ ହିଁଲେ ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯିଇ ଜୀବ ତୃପ୍ତି ବୋଧ କରିତ । ଯହୁପାଦାନେ ସଂ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମିତ ତହୁପାଦାନା-ଲୁଙ୍କପହି ତାହାର ଧର୍ମ । ଧର୍ମୀର ଧର୍ମୀର ବାହିରେ କୋନ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ସନ୍ତ୍ଵନ ନା । ବାସନାର ନିର୍ମିତ ପୁତୁଲେ ବାସନାର ଜ୍ଞାଲା କିଛୁତେହେ ସାରେ ନା । ବାସନାର ନିର୍ବନ୍ଦି ହୟ ନା, ସେ ଅବସ୍ଥାଯ ନିର୍ବନ୍ଦିର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କୋଥା ହିଁତେ ଆଇସେ ? ଯାହାତେ ଯାହା ନାହିଁ, ତାହାତେ ତାହାର ଅନ୍ତ୍ୟଶାଓ ନାହିଁ ।

ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଯ ଜ୍ଞାନେ ଯେ ବିଷୟାଲୁଙ୍କପ କୋନ କର୍ମୀ ଓ ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ; ଶୁତରାଂ ଅତୃପ୍ତ ବାସନାଯ ଜ୍ଞାନେ ତୃପ୍ତିର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କୋନ ରକମେହି ସନ୍ତ୍ଵନ ନା । ଜ୍ଞାନେର ଏକ ଅବସ୍ଥାଯ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଭାବ ବଲିଯାଇ ଯେ ଅବସ୍ଥାଯ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଧ୍ୱଂସଶୀଳ ଦେହକେ ଜ୍ଞାନେ ଆମି ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ, ତଦବସ୍ଥାଯ ଆମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଧ୍ୱଂସ, ଆମି ଜ୍ଞାନେ କିଛୁତେହେ ଅନୁଭବ କରିତେ ପାରି ନା । ତବେ ଯେ ଅଭିମାନ ଭରେ ଏକ ଅବସ୍ଥାଯ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ବଲିଯା ବଲି, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାସ୍ତି । ଆମାର ଛେଲେ ଓ ଅପରେର ଛେଲେ, ଏମନ କି ଆମାର ବଲିତେ ଆମାର ଯାହା ତାହା ଅପରାଲୁଙ୍କପ ଆମି କିଛୁତେହେ ବୁଝି ନା ; ଅଥଚ ବୁଝେ ବୁଝି ବଲିଯା ବୁଝି । ତାହାର ତାଂପର୍ଯ୍ୟ ଏହି, ଆମାର ଜ୍ଞାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେକୁପ ବୁଝା ଯାଯ, ସେଇକୁପହି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଯା ଅପରକେ ଅପର ବୁଝି । ଯଦୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ତମ୍ଭ ଜ୍ଞାନେ ତାହା ଠିକା ବୁଝି ; ସେଜନ୍ତିରୁ ବୁଝି ଯେ

বুঝি । অথচ বুঝের তফাত না হইলে বিভিন্ন বিষয় বুঝা যায় না, ইহা পার্শ্বাত্য দর্শনের Vibration অর্থাৎ স্পন্দন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝিলেও অনায়াসে বুঝা যাইবে ।

বাবা, আমার যে অবস্থা গুরুর অবস্থা, তদবস্থায় গেলে দৃশ্যমান জগৎ জ্ঞান হয় না, তদবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত এ দৃশ্যমান জগৎ ভূল বুঝা অসম্ভব । আমার বিপরীত অবস্থায় বিপরীত অবস্থা বুঝা কোন অবস্থায়ই সম্ভবপর না । কেবল সাধনে যে হয় সে সাধনের প্রযুক্তি হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ । আমাদের আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ই তদবস্থাপন্ন না হইয়া বুঝি বলিয়া বুঝি না ; কেবল যাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তাহাই না বুঝিয়া বুঝি বুঝিয়া থাকে । অপরের রোগ শোকাদির জন্য যাতনা তদবস্থাপন্ন না হইয়া বুঝিয়া নিবৃত্ত হই ; কিন্তু নিজের রোগ শোকের বেলায় ঔষধ ও শাস্তি খুঁজিয়া থাকি । এই বুঝার পার্থক্যেই ক্রিয়া বৈষম্য ঘটায় ।

আমরা কি কোন কর্মে না বুঝিয়াই প্রযুক্তি হই ? কেবল যৎ কর্ম করিতেছি, তৎ কর্ম যেরূপ বুঝি, যাহাতে আসক্তি জগ্নে না তাহা কি সেইরূপ বুঝি ? এই বুঝের পার্থক্যেই রাতদিন গোলমাল চলিতেছে । যাহা যেরূপ পরিবর্তনে বুঝা যায়, তদ্বপ পরিবর্তন না করিয়া বিপরীত অবস্থায় বুঝিলেই বিরূপ জ্ঞান থাকিবে, যেমন বর্তমান কালের ব্রহ্ম জ্ঞান । ক্রিয়ার পরিবর্তন ভিন্ন কিছুই বুঝা যায় না ; শুতরাং ক্রিয়ার পরিবর্তন না করিয়া বুঝিতে গেলেই ভূল বুঝিব, সে ভূলও কোন সময়ে ভূল বলিয়া বুঝে বুঝিবে না । যেহেতু

বুঝানুরূপ ঠিকই বুঝি । অতএব ক্রিয়ার পরিবর্তন ভিন্ন কোন অবস্থাই বুঝা যায় না, ইহা প্রাণে দৃঢ় ধারণা না থাকিলে বুঝিবার জন্য ক্রিয়ার পরিবর্তনের ইচ্ছা আসিবে না । আবার যাহা বুঝিতেছি তাহা ত্রয়ে বুঝিতেছি ইহা না বুঝিলেই বা স্বরূপ বুঝের চেষ্টা আসিবে কেন ? কোন সময়ে এক অবস্থায় থাকিয়া অপর অবস্থা বুঝিয়াছি বলিয়া বুঝিলে, স্বরূপ অবস্থা বুঝার চেষ্টা কোন সময়েই আসিবে না । এজন্য নিজের বুঝ ভূল এই অনুধ্যান সর্বদাই থাকা উচিত ।

[(৫) — জ]

বাবা, বহু দিন পরে আজ আবার প্রাণ পাগল হইয়া উঠিয়াছে । আমার জ্ঞানের বাহিরে কিছু নাই ; আবার দেখি আমার জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা আছে, জ্ঞান-পিপাসা জ্ঞানে সর্বদা প্রবল । তবুও জ্ঞানকে ঠিক বুঝি ; জ্ঞানে অভাব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা কেন জন্মে ? জ্ঞান পূর্ণ হইলেই বা জ্ঞান-পিপাসা থাকে কেন ? কি আশ্চর্য্য, জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না যে, জ্ঞান স্বরূপে নাই, জ্ঞানে আন্তি বর্তমান !! যাহা কিছু করিতেছি তাহা কি অভ্যন্তরিক্ষে করিতেছি ?

জ্ঞানে অসীম অনন্ত আকাঙ্ক্ষা বর্তমান, অথচ আমি সীমাবদ্ধ দেহী ; এই সীমাবদ্ধ দেহকেই 'আমি' বুঝিয়া কর্ম করিতেছি । এই সীমাবদ্ধ 'আমি'র অসীম অনন্ত আকাঙ্ক্ষা কি আন্তি নয় ? পক্ষান্তরে 'আমি' যদি অসীম অনন্তই হই তবে আমাকে যে সীমাবদ্ধ দেহী ভাবিতেছি তাহা কি ঠিক ? যদি আমি ঠিকই

বুঝি, তবে বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ভুল নয় কি ? আমি ত সবই বুঝি, তবে আমার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাটা কি আস্তিতে জন্মিতেছে না ? অথবা আমি বুঝি না, তাই বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ণনান ? তাহা হইলে আমি বুঝিয়া যাহা করি, সকলই ভুল করি ।

আমার বুঝের বাহিরে 'আমি' কৈ ? যে প্রকারেই আমার বুঝ, দিয়া বুঝিতে যাই, সব প্রকারেই আমাতে আস্তি দেখিতে পাই ; অথচ আমি অভ্রাস্তের মত কর্ম করিতেছি । ইহা আমাকে কে করায় ? আমি এই বহুক্লপী শরীরকে 'আমি' বুঝিয়াই যখন যাহা বুঝি তাহা ঠিক বুঝি ; কারণ, শরীর ক্ষণকালের জন্মও এক ভাবে বা স্থির ভাবে নাই । অপর পক্ষে জ্ঞান এই জগৎ আস্তিতে আস্ত হইয়া ভ্রান্তুরূপই আকার ধারণ করে ; সূতরাং স্বীয় স্বরূপানুরূপ ব্যাপারকেও স্বরূপই বুঝে । অতএব চিন্তনীয় বিষয় একটা অপরিবর্তনীয় জিনিস না হইলে এই পরিবর্তনানুরূপ ঠিক বোধ কোন সময়েও বেঁচিক বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না ।

জ্ঞানের পরিবর্তনে দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে—ইহাই হউক, অথবা দৃশ্যমান জগতের পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন হইতেছে— ইহা হইলেও পরিবর্তন কে বুঝে ? যথা, গতিশীল বস্তু আরোহণে গত্যাত্মক অবস্থায় গতিশীল বস্তু স্থিরই দেখি । আবার, গতিশীল বস্তুতে মনকে ঘোগ করিয়া দিয়া মন গতিবিশিষ্ট হইলেও স্থির দেখি । যখন আমি স্থির থাকিয়া গতিবিশিষ্ট বস্তু বুঝি, তখন আমি গতি বুঝি ; অথবা, স্থির পদার্থে স্থির ধারণা রাখিতে পারিলে, আমার গতি অনুভব

କରିତେ ପାରି । ଇହା ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୂପ ହେଇୟା ଜ୍ଞେୟ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲ ବୁଝା କିଛୁତେଇ ସନ୍ତ୍ଵନପର ନହେ । ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ତ ବ୍ୟାପାରେଇ ଶ୍ଵୀଯ ଜ୍ଞାନାନୁରୂପ ବୁଝେ ; ସୁତରାଂ ନିଜ ବୁଝା ଭୁଲ ବୁଝା କୋନ କ୍ରମେଇ ସନ୍ତ୍ଵନପର ନଯ । କାରଣ, ଭୁଲ ଯେ ବୁଝି ତାହା ଓ ନିଜେର ଜ୍ଞାନ ଦିଇଯା ବୁଝି ; କାଜେଇ ନିଜେର ଆନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାଯ ଅଭାନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାକେଇ ଭୁଲ ବୁଝିବ । ଜ୍ଞାନ ସଥିନ ସ୍ଵରୂପେ ବା ଟିକ ଅବସ୍ଥାଯ ଥାକେ ତଥନଇ ବିରାପକେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ବିରାପ ବୁଝେ ।

ଆବାର ବିରାପ ଅବସ୍ଥା ସଥିନ ଜ୍ଞାନେର ପକ୍ଷେ ଟିକ, ତଥିନ ସ୍ଵରୂପ ଅବସ୍ଥା ବିରାପ । ସୁତରାଂ ସ୍ଵରୂପ ବିରାପେର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଜ୍ଞାନେର ସ୍ଵରୂପ ବିରାପେର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ହେଇୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତ୍ଵନପର ନଯ । ତାହା ହେଇଲେ ଆମାର ଆନ୍ତ୍ର ଆମାର ବୁଝା କୋନ କାଲେଇ ସନ୍ତ୍ଵନପର ନା । ଏଇଜନ୍ତୁଇ ଅନାଦିକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର ଟିକ-ବେଟ୍ଟିକ ଅପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଯା ଆସିତେଛେ—ଆମି ଶ୍ଵୀଯ ଟିକ-ବେଟ୍ଟିକ କୋନ କାଲେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିତେ ପାରି ନାହିଁ ଓ ପାରିବ ନା । ସେଇ ଅଭାନ୍ତ୍ର ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଖବିଦେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଆମାଦେର ଆର ଉପାୟ ନାହିଁ ।

ବାବା, ଆମାକେ କଥାର କଥାଯ ରାଖିଯା କଥାର କଥା ଅନୁରୂପହି ବୁଝାଇତେଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜେ, ବିଶେଷ କଲିକାତାଯ ଆସିଯା କତ ଲୋକେର କତ କଥା ଶୁଣି ; ଏହି ଦଶ କଥା ପାଁଚ କଥାର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ବାବାର କଥାଓ ଥାକୁକ, କଥାର କଥାଯ ଆମାକେ ରାଖାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣେ ଏକଥା ଆସିତେଛ । ଆଜକାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାଯ ଧର୍ମ ; ସୁତରାଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା କହିଯା ଏ ସମୟ ନୀରବ ଥାକିଯା ନୀରବ କରା ଯାଇବେ ନା ।

[(৫২) — জ]

আমরা বুঝটা নিয়া বুঝিব ও কার্য্য করিব—এই জ্ঞান প্রেরণ
থাকিতে আমার বুঝ যে ভুল ইহা বুঝা কি সম্ভব ? যেহেতু বুঝ ভুল
বুঝলে, ভুল বুঝিতে কোন কর্ষ করা সম্ভব হয় না । যখনই কর্ষক্ষেত্রে
কর্ষ করি ও বুঝি বলিয়া বুঝি, তখন বুঝে ভুল নাই, বুঝ ঠিক ;
এই ঠিক বুঝের বিপরীত বিষয়ে আসক্তি বা অনুকূল বুঝি কোন ক্রমেই
সম্ভব না । এই হেতুই নিজ বুঝের বিপরীতটা বিপরীতই বুঝি, ঠিক
হইলেও বেঠিক বুঝি । এই ভাস্তু বুঝি সংসার জ্ঞানকে দৃঢ় করে—
যৎ সংসার-জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা বশে ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য, এবং
যে আকাঙ্ক্ষা সংসারের কোন ব্যাপার দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, উন্নতরোন্নতির
বৃদ্ধিই পায় ; নিজের বুঝ ঠিক বুঝাতেই এই ভুল ও মোহকে ভুল ও
মোহ বলিয়া বুঝি না ।

আবার দেখিতে পাই যে ভাষা বা সংজ্ঞা-শব্দ আমার বুঝ ঠিক
রাখিবার জন্য ব্যবহার করিতেছি, সেই ভাষা ও ‘আমি’র কল্পনা—
যে আমি নিজের বুঝমত বুঝকে ঠিক রাখিতে না পারিয়া ভাষা বা
সংজ্ঞার কল্পনা করিতেছি । এই ভাষা বা সংজ্ঞা আমার বেঠিক
অবস্থায়ই কল্পনা করিতে হইয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই ।
যেহেতু আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান কিছুতেই আমার জ্ঞানে স্থির
না থাকায় স্থির রাখিবার উপায় স্বরূপ ভাষা কল্পনা করিয়াছি ।
এক পক্ষে ভাষাটা ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত ব্যাপার নয় । পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বীয় জ্ঞানের বিষয় ঠিক রাখিতে পারে না বলিয়াই
স্মৃতি বা সংস্কার বক্ত হওয়ার জন্য ভাষা কল্পনা করিয়াছে ।

স্বরূপ অবস্থা অভাবে কল্পনা কল্পনারূপে ধারণা না হইয়া ঠিক ধারণা করাতেই কল্পনাকেই ঠিক বুঝিতেছি, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং এই ঠিক বুঝার দরঢণেই সর্ব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়ই এক বাক্যের দ্বারাই বুঝি। এখন এই বাক্যেতে বা বাক্য দ্বারা বুঝি না, বা কল্পনা করিয়া বুঝি, ইহা না বুঝা পর্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা বুঝান আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এই কল্পনা না করিলে আমার বুঝ কিলুপ থাকিত তাহা আমার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, দেখিতেছি এমন কত বস্তু দেখিয়াছি যাহার নাম জানি না, কিছু দিন পরে তাহা আর মনে থাকে না। তাহা হইলেই যে সব বস্তুর সংজ্ঞা দ্বারা স্মৃতি থাকায় আমি এখন যে অবস্থাপন্ন, এই সংজ্ঞা স্মৃতি অভাবে বর্তমান জ্ঞান নিয়া যদি আমি বর্তমান থাকিতাম তাহাতে যে কিলুপ থাকিতাম তাহা এই জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হয় আমার স্বাভাবিক প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে অজ্ঞয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন যে জগতের অপরাপর প্রাণী কি বস্তু, বিষয় দেখি, তদৰ্শনে আমার অবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করিতে গেলেও সংজ্ঞা জ্ঞান বাদ দিয়া করি না। তাহা হইলেই যে সব প্রাণীতে সংজ্ঞা নাই তাহাদের অবস্থাও যে আমরা ঠিক বুঝি, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু যখন আমার নিজের অবস্থাই আমি ঠিক বুঝি না তখন অপর প্রাণীকে যে ঠিক বুঝি তাহা কিছুতেই সম্ভব না। কেননা মাদক দ্রব্য সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে প্রত্যেক

বস্তুকেই বিকৃত দেখিয়া থাকি । এজন্য ঝুঁঁটিরা ভূয়োঁ ভূয়োঁ নাম আর রূপ বাদ দিতে বলিয়াছেন । বর্তমান জ্ঞানে নাম না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না মত জ্ঞান হয় । আমি নাম বা উপাধি জ্ঞান রহিত অবস্থাতেই এই জগতে প্রকাশ পাইয়াছি এবং নাম বা সংজ্ঞা-বিহীন অনেক প্রাণীই জগতে বর্তমান আছে, অথচ আমার জ্ঞানে আমার অনুভব হইতেছে যে সংজ্ঞা না থাকিলে আমার বিশেষ অনুবিধি হইত । সে পক্ষেও দেখা যায় যে আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার এত দৃঢ় যে, এই জগৎ আমার জ্ঞানের বিষয় হওয়াই একমাত্র প্রার্থনীয় ; নচেৎ এই জগৎ ভুল হইলে আমার পক্ষে সর্বনাশ বুঝি এবং সংজ্ঞা বাদ দিয়া চিন্তা করিতে গেলেই আমি সংজ্ঞা শূণ্য হই কেন ? যাহা হউক তোমাকে কোন এক সময়ে একত্র না পাইলে আর আমার বলিবার বিষয় শেষ হইবে না ।

[(৫৩) — জ]

কলিকাতায়...বাবু বিশেষ বাহাদুরীর জন্য আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া যান এবং যাহাদের কাছে নেন তাহারাও বাহাদুর ; কাজেই আমার ভুল জ্ঞানে আর তাদৃশ স্মৃতিধা হয় নাই । প্রশ্ন মতে এক কথায় এক কথার উত্তর দিতে আমি শিখি নাই । আর কথার উত্তর কথায় যা হইয়া থাকে, তাই হয় এবং হইবে । ভাষা দ্বারা সকলি বুঝি, বুঝের বিষয় ভাষায় সকলই বুঝাই ; অথচ ক্লৃৎ-পিপাসা, স্মৃতি-চূঁথের বিষয় ভাষায় নিযুক্তি হয় না । আমাদের জ্ঞানের অদৃশ্য সমস্তই, এমন কি আমি আমার জ্ঞানের

ଅଦୃଶ୍ୟ । ତବେ 'I' (ଆହି) ବା 'ଆମି' ବଲିଯାଇ ସଥନ ଆମାକେ ଆମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାୟ ବୁଝି ବଲିଯାଇ ବୁଝି, ଓ ଆମାକେ ତାଲାସ କରିତେ ଗେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆମି କି ଖୁଁଜିଯା ପାଇ ନା ଓ ବୁଝେ ବୁଝେ ନା, ସେ ସ୍ତଲେ ଭାଷାୟ ଯାହା ବୁଝି ସ୍ଵର୍ଗପ ବୁଝାବୁଝି, ତାହା କୋନ ସମୟେ ଟିକେ ନା ।

ଅଭାବେର ଅଭାବ କରିବାର ଜନ୍ମିତ ଜଗତେର ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ ; ଅଭାବେର ଅଭାବ କରିତେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ବୁଝେ, ତାହାତେ ଅଭାବ ଦିନ ଦିନ ବୁଝି ପାଇତେଛେ ; ତଥାପି ବୁଝେର ଭୁଲ ବା ବିରାମ ହିତେଛେ ନା । ମେହେଲେ କଥାର କଥାୟ ବୁଝାଇଯା ବୁଝା ବିରାମ କରାନ କିଛୁତେହି ସମ୍ଭବ ନା । ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜେ ଆମି କୋନ ସାଧନ ମାର୍ଗେର ବା ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲାପ କରା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ନାହିଁ ।

[(୫୪) — ଜ]

ଯେ ବୁଝା ସ୍ମୀଯ କଲ୍ପିତ କଲ୍ପନାୟ ନିୟତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଇଯା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ଠିକ ବୁଝିତେଛେ, ସେଇ ଆଉ ବୁଝା ଭୁଲ ବୁଝିତେ ଓ ସଂକ୍ଷାର ବାଦ ଦିଯା ନିଜେର ଅନ୍ତିତ୍ବ ବିଲୋପ କରିତେ କେ ରାଜୀ ହିବେ ? ଯାହା ବୁଝିଲେ ବୁଝାଇ ଥାକେ ନା, ତାହା ବୁଝିତେ ବୁଝା ରାଜୀ ନଯ । ତବେ ଯେ ଗୁରୁ ବୁଝେର ବିଷୟ ହିଲେ ତୋମାର ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଝା ଯାଯ, ସେ ଗୁରୁ ବଲିତେ ସକଳେ କାଣେ ହାତ ଦେଯ । ବାବା, ନିଜେ ବୁଝିଯାଇ ନିଜେର ବୁଝାକେ ଅଭାବ କର, ତାହା ହିଲେଇ ଜଗତ ଆର ଥାକିବେ ନା ; ଜଗତକେ ବୁଝାଇତେ ଓ ଶ୍ପୃହା ଥାକିବେ ନା । ଏହି ବୁଝାବୁଝିର ମାଗ୍ଲାତେ ଆଟକିଯା ଆମାକେ ଓ ତୋମାର ପ୍ରବନ୍ଧେର ଲିଖିତ ସଯତାନ ବୁଝେ ଯେ ଭୁଲାୟ ତାହା ଅନେ ହୟ ।

গুরু ভিন্ন অন্য বুঝাবুঝির জিনিস নাই—যাহা বুঝিতে গিয়া বুঝ আপনিই বিলোপ পায়—ভবের বাক বিতঙ্গ জলনা সব দূর হইয়া যায়। শীতোষ্ণাদি দুন্দু ভাব অতীত হয়; মায়ামোহের প্রবল তরঙ্গে সমুদ্র বক্ষে নিপত্তিত লোকের মত প্রতি তরঙ্গাঘাতে জলে নিমগ্ন হইয়া হাবড়ুবু খাইতে হয় না। কল্পনায় রসায়ন বিজ্ঞান কবিত্বের ছড়াছড়ি ভিন্ন আর কোন চিন্তারই উদ্দেক করায় না। যাহার চিন্তায় এসব চিন্তার অভাব হয়, সে চিন্তা যে দেশে বর্তমানে বর্বর বা মূর্খের চিন্তা বলিয়া উপহাসাম্পদ সেই দেশে ‘জগতের’ এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রবন্ধটি যে উপহাসাম্পদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার বুঝে বুঝায় যে একথা অবশ্যই বুঝিবে। আমার বুঝেও এক সময় (অর্থাৎ হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবার সময়) বুঝিতে হইবেই হইবে বুঝিয়াছিল। এত কাল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া এখন দেখি আমি নিজেই বেবুঝ। সাধারণেই বুঝিবে বলিয়া যে বুঝিয়াছিলাম তাহা সবই ভুল। কল্পনায় প্রথ কল্পনা করিয়া কত কি মহান् অনর্থ ঘটিতেছে! তথাপি মানুষের কল্পিত প্রথ-পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না। সেই সব ব্যক্তিকে স্বরূপ স্মর্থের উপদেশ দিলে শুনিবে কেন?

[(৫৫) — স্ব, ন]

বাবা, বুঝান যে বুদ্ধির কার্য্য নয় তাহা বোধ হয় এত দিন বুঝ নাই; আজ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বুদ্ধি নির্দেশক, বুদ্ধি ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া উদ্দীপক নহে। বুদ্ধির নির্দেশানুরূপ ক্রিয়া অপরের দেহে ন। জ্ঞান পর্যন্ত অথবা ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়া উদ্দীপনা ন। হঞ্চয়া পর্যন্ত বুঝ একটা বোঝা মাত্র। সেই বোঝা বহন করিয়া কিছুদিন ক্লিষ্ট

হওয়ার পরে মাথা হইতে ফেলিয়া দেয়। যে অবস্থায়, অথবা যৎ ক্রিয়ান্বয়ন ক্রিয়া দেহে যত কাল সঞ্চার না হয় তত কাল তৎ বিষয়ক বুঝা, বুঝিয়াছি মনে করিলেই বিপন্নি ও বুঝের মধ্যে নানা প্রকার আপন্তি উপস্থিত হয়। বিশেষ, যাহা বুঝের বিষয়ই নয়, তাহা বুঝের দ্বারা বুঝিতে গিয়া সম্পূর্ণ ভুল বুঝা যায়। অতএব বুঝা-বুঝিটা বাদ দিয়া যা বলি তাই করিতে রাজী আছ কি?

এখন এম-এ পড়িতে বলিতেছি, পড় ; পূর্বাপর ভাল-মন্দ বিচারের দরকার কি ? যখনই আদেশ বা বাকে আপন্তি আসে তখনই স্বীকার করিতে হইবে নিজের মত প্রবল। যখন নিজের মত প্রবল তখন নিজান্তুরূপ সকলই নিজের মধ্যে—আমি গুরুতে কৈ ? আমরা স্ব স্ব মতে অনেক সময়ে অপরের উপর নির্ভর করি অর্থাৎ আমার সকলই অপরের উপর নির্ভর করে ; অর্থাৎ এই দেহ আমির প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্মৃথিই অন্ত বস্তুকে অপেক্ষা করে ; কিন্তু অনেক সময়ে আমরা মনে করিয়া থাকি, আমি অন্তের হইয়া কাজ করিয়া থাকি—এটা ভ্রম। যখন আমার মতামত একেবারে পরিত্যাগ হইবে, তখন আমি অন্তের হইতে পারি এবং অন্তের হইয়া কাজ করিতে পারি। আমার মতামত ত্যাগের মহীষধ পূর্বাপর বিবেচনা শুন্ত হইয়া অপরের বাক্যান্তুসারে চালিত হওয়া এবং অন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা হইলেও স্বীয় মত পরিত্যাগ পূর্বক অপরের কার্য্যান্বয়ন কার্য্য করা। এতদ্বিষ্ণু আমার আমিত্বের পরিবর্তন অসম্ভব।

তুমি বলিবে সমস্ত জগৎ ক্রিয়াময়, ক্রিয়ার অভাব বা পরিবর্তন হইলে সকলেরই অভাব বা পরিবর্তন হয় ; কিন্তু সে সময়ে কোন বস্তুই

যদি আর ক্রিয়া ভিন্ন ইল্লিয়-গ্রাহ না হয়, তবে এ-কথা ঠিক অর্থাৎ এক 'মূলগন্ত্ব' করা ভিন্ন অন্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না—তখন একথা ঠিক। কিন্তু যদি বিভিন্ন কার্য্য করা ও বিভিন্ন বিষয়ে অনুধ্যান থাকে, এ-অবস্থায় অপরের আদেশে আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে নিজের নিজস্ব ত্যাগ হইবে না। নিজের মধ্যে নিজস্বটা প্রবল থাকিতে আমার এ-কথা স্মৃতিরূপে বুঝা যায় না বলিয়া এ কথাটা আরও বিশেষ করিয়া লিখিতেছি। আমি নানা প্রকার কার্য্যই করিতেছি, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র মত বা অমত নাই অথবা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই, সে অবস্থায় আমার তৎ তৎ কার্য্যে লাভালাভ জয়াজয়, ইহা কি সম্বর্পণ বিশেষ, যদাদেশে কর্মগুলি নিষ্পত্তি করি, তাহাতে আমার বিশেষ স্থির নিশ্চলভাবে লক্ষ্য না থাকিলে আমি ইচ্ছা অনিচ্ছা বাদ দিয়া কর্ম করিতে পারি না। আবার অতিনিয়ত আদেশ পালন অভ্যাস না করিলেও সে-ই আমার একমাত্র লক্ষ্য, ইহা দৃঢ় হইতে পারে না। বিচার, তর্ক, বিবেচনা, নিজের অভিমত প্রবল থাকিতেই আছে। যেখানেই মতামত, অন্ত লক্ষ্য সেখানে আমি (গুরু) নাই।

সংসারে বিচার তর্কেও দেখা যায়, এমন কি, পরিমাপাদি দ্বারা পরিমাপ করিলে শেষ গুরু একটাই দাঢ়ায়। সেই একটা যখন আমি আমাকে বোধ করি তখনই আর গুরু খুঁজিয়া পাই না ; খুঁজিবার ইচ্ছাও থাকে না। যেখানে গুরুর মতে আমি না, আমার মতে গুরু, তখনও আমি গুরু। গুরু অগ্রত যাইতে চাহিলে যদি আপত্তি হয় তবে সে আপত্তি বিপত্তির কারণ।

গুরু যখন গুরু বুঝেন, তখন আর কিছু বুঝেন না ; আর কিছু বুঝিলে গুরু থাকেন না, পূর্বেই বলিয়াছি । এ অবস্থা তোমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ না হইলে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে সত্য বলিয়া ধারণা করিবে তাহা আমি বুঝি না । গুরু যদি দূরে থাকিলেই দূরে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই অপ্রত্যক্ষ হন, তাহা হইলে, বাবা, গুরু প্রত্যক্ষ করা বড় শক্ত হইবে ।

গুরু প্রকৃতই ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ পদার্থ, আত্মার প্রত্যক্ষ বস্তু । আত্মা অসীম অনন্ত, স্বতরাং গুরু অপ্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব । তবে যদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গুরুতে তোমাদের তৃপ্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে সর্ব পদার্থে গুরু রূপ বর্তমান প্রত্যক্ষ কর । ইন্দ্রিয়ের বিকার বশতঃ যদিও ভিন্ন রূপ দেখ তাহা হইলে মনে কর যে, যখন যে অবস্থা দেখ দেই অবস্থায় তোমার দর্শনামূরূপ বিকাশ পাইতেছে । তাহা না হইলে নিরাময় হইবার গুরুত্ব নাই । এম-এ.র পাঠ্য পুস্তকের প্রত্যেক বর্ণে এই এক বৎসর গুরু রূপ দেখ, ইহা গুরুর আদেশ । এই আদেশের বিরুদ্ধে যা'র স্বীয় মত প্রেবল, সে নিশ্চয়ই গুরু হইতে দূরে পড়িবে । ইহাও বিশ্বাস করা উচিত যে, একদিন না একদিন তাহাকে গুরু হইতে অলক্ষিত ভাবে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে ।

গুরুর বাঁচা-মরা, স্মৃথ-ত্যুঃখ নিয়া এত ব্যাকুলতা কেন ? প্রতি পত্রে লিখি ব্যাধি নাই, তবু ব্যাধির সংবাদের জন্য ব্যঙ্গতার কারণ

কি ? গুরু ত ভারতে অনেক দিনই মরিয়া গিয়াছেন ; না হইলে গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শিষ্য মরে কেন ?

[(৫৬) — মু]

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য সে কি সংস্কারের ভেদ নয় ? সংস্কার-রহিত আত্মা দেহ-মূলে সংস্কার বিশিষ্ট হয়। দেহ যে এই সংস্কারের কারণ তাহা দেহ-জ্ঞান-পরিশৃঙ্খলা হইয়া থাকা অবস্থা-দ্বারাই প্রমাণ হয়।

এই বর্তমান জ্ঞান দিয়া বিচার করিতে গেলেই বর্তমান জ্ঞানের ভেদ হইয়া বিচারেরও ভেদ হয় এবং ভেদ-জ্ঞানও এই পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগেই জন্মে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সঙ্গ হইবার পূর্বে আত্মার জ্ঞান যেরূপ ছিল, ইন্দ্রিয় সঙ্গ হইয়া আত্মার সেই জ্ঞানের ভেদ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। তবে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ দ্বারা আত্মার সংস্কার পরিবর্তন হইতেছে ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান দৃঢ় হইতেছে ; আত্মার আত্মস্বরূপ আর পূর্ববৎ জ্ঞান হইতেছে না বরং বিকল্পটাই ঠিক বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইতেছে। এ অবস্থায় বুঝ দিয়া বুঝিয়া বুঝের পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। কেবল এক সঙ্গই জীবের নিদানের উপায় ; কারণ সংস্কারও সঙ্গ মূলে পরিবর্তন হয়, ইহা আমরা রাতদিন দেখিয়া থাকি। কিন্তু সংস্কার মূলক জ্ঞান সংস্কারের বিপরীতকে বিপরীতই বুঝে। বুঝ সঙ্গ ভিন্ন অঙ্গ কিছুই নয়।

আত্মার দ্বিতীয় বোধও সঙ্গ মূলে উৎপন্নি। জ্ঞানে দ্বিতীয় বুঝার নামই সঙ্গ ; দ্বিতীয় অভাবে একটা সঙ্গ সম্ভব হয় না। তাহা হইলেই

দ্বিতীয় আন্তি আসিয়াই বুঝের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বুঝ দিয়া বুঝাইতে গিয়া দ্বিতীয় বাদ দেওয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়; কারণ দ্বিতীয় অভাবেই বুঝের অভাব হয়! এই বুঝ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহাকে আমরা 'বুঝ' বলিয়া বুঝিতেছি, সেই বুঝের কথা। তাহা হইলেই আমাদের বর্তমান বুঝ, বর্তমান থাকিবে; স্বরূপ বুঝার আশা করা ভীষণ আন্তি। এইজন্তুই বারংবার বলা হইতেছে যে বুঝাবুঝি বাদ দিয়া সঙ্গই আমাদের একমাত্র উপায়। সঙ্গ মূলে যাহা করায়, তাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। বুঝে বুঝিবার চেষ্টা করাতেই আন্তি বুঝায়; এই ভম ত্যাগের জন্তুই সঙ্গের আবশ্যক। বুঝ, বাদ দিয়া সঙ্গ করিলে স্বরূপ জ্ঞান সন্তুষ্ট হয়, ইহা বর্তমান বুঝে কিছুতেই বুঝিবে না; সেজন্তু বাক্য ব্যয়ও নিষ্ফল। সঙ্গ স্পৃহা জন্মিলেই জীবের আর বিপদ আশঙ্কা থাকে না।

[(১৭) — যো]

আজ্ঞা আজ্ঞ-স্বরূপে যখন অবস্থান করিতেন, তখন আজ্ঞাতে দ্বিতীয় বোধ ছিল না। আজ্ঞা যদি দ্বিতীয় জ্ঞান লইয়াই থাকিতেন অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্ঞান যদি আজ্ঞার আজ্ঞ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় বোধে অভাব রহিত একটা অবস্থা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইত না। কেননা, দ্বিতীয় জ্ঞান-রহিত অবস্থা ভিন্ন, এ জ্ঞানে অভাব রহিত অবস্থা সন্তুষ্ট নয়। বিশেষ, দ্বিতীয় বোধেই ছাইটা পদার্থের পরম্পর ভেদ থাকে। যে অংশে পৃথক থাকে, সে অংশে অভাবও থাকে; স্মৃতিরাং অভাব রহিত অবস্থা আজ্ঞার পক্ষে কোন কালেই সন্তুষ্ট হয় না।

অভাব বিশিষ্ট অবস্থায় অভাবকে অভাব বুঝা কি সম্ভব ? বর্তমান জ্ঞানেও যৎ পদার্থের যে স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে তৎ স্বরূপে আর কোনও অভাব বোধ হয় না । কিন্তু যে পদার্থকে যৎ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছি, তৎ স্বরূপের মধ্যে কোন অংশ না থাকিলেই, অভাব বোধ করি । তাহা হইলে আস্তাতে যে স্বরূপ ছিল সেই স্বরূপের অভাব হইয়াই, অভাব বোধ জন্মিয়াছে । অতএব দ্বিতীয় জ্ঞান রহিত আস্তায় দ্বিতীয় বোধ আসিয়াই অভাব বোধ জন্মিয়াছে । দ্বিতীয় জ্ঞান রহিত আস্তায় দ্বিতীয় বোধটা আস্তার পক্ষে আস্তি বৈ আর কি ? অপর কিছুই হইতে পারে না ।

অশ্রীরাম অবস্থায় অথবা স্তুল শরীর বিহীন অবস্থায় আস্তা যেরূপ ছিল, স্তুল শরীর বিশিষ্ট হইয়াও সেইরূপ আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না । কেননা, স্তুল শরীরের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের যন্ত্র গুলি স্তুল শরীর অভাবে স্তুল ভাবে থাকে না ; সুতরাং আস্তি ও স্তুল রূপে বর্তমান থাকে না । স্তুল সূক্ষ্ম ভেদেও আস্তির ভেদ হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । আবার স্তুল ইন্দ্রিয়গুলি যোগে আস্তায় যে সংস্কারের বা আস্তির পার্থক্য হইতেছে, পর পর অবস্থায় আস্তির ভেদে আস্তার স্বরূপ বোধেরও ইতর বিশেষ হইতেছে । তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ আস্তা যত বার স্তুল শরীর গ্রহণ করিতেছে, ততই তাহার অমের মাত্রা বাড়িতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । সুতরাং স্বরূপ জ্ঞান আস্তার পক্ষে বিরূপ বলিয়া জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক । এ অবস্থায় জ্ঞানের উপদেশে কোন ক্রমেই ফল হওয়ার আশা করা যায় না ।

তবে জ্ঞান যে সঙ্গ মূলে পরিবর্তন হয়, সেই সঙ্গই জীবের একমাত্র উপায় । এ ঘোর কলিতে অর্থাৎ বহুবার এই দেহের সংস্কার লইয়া

যে দেহী বর্তমান সময়ে বর্তমান, তাহার পক্ষে সঙ্গই একমাত্র উপায়। আজ্ঞা সর্ব অবস্থায়ই ঠিক বুঝো; এই ঠিক বুঝ সঙ্গ মূলেই। সঙ্গের পরিবর্তনেই ঠিক বেঠিকের পরিবর্তন রাত দিন ঘটিতেছে। এ স্থলে সঙ্গ ভিন্ন আর অন্য উপায় কি হইতে পারে?

“বুঝিয়া-বুঝিব” এ কথাটাই ভুল; কেন না, আজ্ঞ-স্বরূপে বোধ্য বস্তু নাই। বুঝিয়া বুঝিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আন্তি বশেই; স্মৃতরাং অম দ্বারা বা অম প্রির থাকে যাহাতে তত্ত্বপায়ে, আন্তি অপনোদনের চেষ্টাও আন্তি, তাই বলি আন্তি ত্যাগের একমাত্র উপায় গুরুত চিন্তা ও গুরুত সঙ্গ।

গুরু গুরু হইলে তৎ সঙ্গে অম আরও বৃদ্ধি হইবে। এজন্য আমার দ্বারা তোমার কিছুই হইল না; ভূমি সদ্গুরুর অনুসন্ধান কর। অথবা নিজে নিজকে তালাস করিয়া দেখ যে গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা বা সঙ্গের বিষয় তোমার কিছু আছে কি না। যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যে বস্তু তোমার চিন্তায় বা ইন্দ্রিয় সঙ্গে আছে, তবস্তু উপযুক্তপরি দেহাদি গ্রহণের পরে আজ্ঞায় যে সংস্কার জন্মাইয়াছে সেই সংস্কার অনুরূপ। আমি বা গুরু তোমার সংস্কার অনুরূপ নই বরং তোমার সংস্কারের বিপরীত। দুইটা বস্তুর মধ্যে, আমার সংস্কারানুরূপ বস্তুতেই আসক্তি হওয়া সম্ভব, না সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি সম্ভব? আমার সংস্কারানুরূপ বস্তুকেই ঠিক বুঝিব, না সংস্কারের বিপরীত বস্তুকেই ঠিক বুঝিব? আমার সংস্কারের অনুরূপ পদার্থের অনুধ্যান আমার পক্ষে স্বাভাবিক, না আমার সংস্কারের বিপরীত বস্তু অনুধ্যান স্বাভাবিক? এস্থলে খুবিয়া এই বিধি করিয়াছেন যে সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি জন্মাইতে হইলে, সংস্কারের

অনুরূপ পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ করাইয়া সংস্কারের বিপরীত বস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ করাইয়া, ত্রয়ে তাহাতে আসক্তি জন্মান। তত্ত্বাঙ্গ সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি জন্মিতেই পারে না। তুমি আমার, আমি তোমার না হওয়া পর্যবেক্ষণে “বস্তু” শব্দটা কেবল বিড়ব্বনার কারণ হইবে। আম্মা জন্মার্জিত সংস্কার অনুরূপই ঠিক বুঝিবে; জন্মার্জিত সংস্কার আম্মার স্বরূপ পক্ষে আন্তি। আম্মার জন্ম-মৃত্যু-দেহাদি কিছুই নাই। আম্মা অসঙ্গ, নিষ্পৃহ, অদাহ, অক্লেষ্ট, অশোষ্য ইত্যাদি। কেবল দেহ সঙ্গেই আম্মার যত ইতি পরিবর্তন ও আন্তি। ইতি—

[৫৮]—স্ব

সর্বদা উপদেশ পূর্ণ চিঠি চাও। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই রাত্রিদিন জীবকে উপদেশ দিতেছে; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপদেশ শুনে কৈ? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানে হইতি বিপরীত অবস্থা জ্ঞান হইতেছে। চক্ষু দ্বারা আলো ও অক্ষকার, স্পর্শ দ্বারা উত্তৰ ও শীতলতা, শ্রবণ দ্বারা অতিমধুর ও কর্কশ, মাসিকা দ্বারা দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ, জিহ্বা দ্বারা সুস্থান ও বিস্থান। আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ উভয়টার মধ্যে একটা আবশ্যক মনে করি এবং তদবস্থারই অনুধ্যান চিন্তা করি। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতেছে; বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ষিক্য এ অবস্থা চতুর্থয় ভেদে জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে; এই সকলের মধ্যে যেটা আমার জ্ঞানে স্থানের বলিয়া কঠিত হয়, অথবা দেহের স্বত্বাবে স্থানের বলিয়া বুঝি সেইটাই গ্রহণ করি।

ଶ୍ରୀରେର ତାପେର ପରିମାଣ ବାଡ଼ିଲେ ଶୀତଲତା ଅନୁଭବ କରି ; ଗରମ କାଲେଓ ଲେପ ଦରକାର ମନେ କରି ; ଆବାର ଶୀତକାଲେଓ ଜ୍ବାଲା ଅନୁଭବ କରି । ଦେହେର ସ୍ଵଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଇଲେଇ ସ୍ଵର୍ତ୍ତନର ବିଷୟେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହସ ; ତାହା ହଇଲେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ ସ୍ଵର୍ତ୍ତନର ଏକଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅର୍ଥଚ ଆଜ୍ଞା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଵର୍ତ୍ତନର ଜନ୍ମ ଲାଲାୟିତ ; ଇହା ଦ୍ୱାରା ପରିଷାର ପ୍ରମାଣ ହଇତେଛେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଵର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଆଛେ ।

ବୁଝେ ଏକ ସମୟେ ଯାହା ଅନୁକୂଳ ବୁଝାଯା, ଆବାର ସମୟାନ୍ତରେ ତାହାକେଇ ବିପରୀତ ବୁଝାଯା ; ସ୍ଵତରାଂ ଏହି ବୁଝାବୁଝିର କୋନ ମୂଳ୍ୟ ନାହିଁ । ତଥାପି ବୁଝେର ଉପର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ; ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିନ୍ନ ବୁଝାଇଯା କି ହଇବେ ? ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉପାୟେ ହସ ନା, ହଇବେଓ ନା । ଯଦି ବିପରୀତ ସଙ୍ଗ ବଜ୍ର'ନ କରିଯା ଗୁରୁର ସଙ୍ଗ କେହ କରିତେ ପାରେ ତାହା ହଇଲେ ହଇବାର ଆଶା ଆଛେ, ନଚେତ ନଯ, ଇହା ଆମି ନିଶ୍ଚଯ ବୁଝିଯା ଏକ ରକମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହଇଯାଛି । ଚିନ୍ତା, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ସଙ୍ଗେର ଫଳ ବ୍ୟାତୀତ ଆମାର ଆମିଓ ନଯ ; ସ୍ଵତରାଂ ସଙ୍ଗ ବାଦ ଦିଯା ଅନ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କି ହଇବେ ?

ତ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଦେହ ଲାଇଯା ଦେହେର ସଙ୍ଗମୂଳେ ଜ୍ଞାନେର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଇଯାଛେ, ଜ୍ଞାନ ତାହା ଠିକ ବୁଝେ । ଅନ୍ତେର ବୁଝେ ତାହାର କିଛୁମାତ୍ର 'ଇତର ବିଶେଷ ହସ ନା । ପ୍ରତ୍ୟେକେର ବୁଝାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସଙ୍ଗ ଅନୁରୂପ, ସ୍ଵତରାଂ ସଙ୍ଗେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝେର ଭେଦ ଜଗତେ ଆଛେ ଓ ଥାକିବେ । ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଭାରତେ ଇଯୁରୋପୀୟଦେର ସଙ୍ଗ ମୂଳେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ସ୍ଵର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଲାଇଯା କାମଡାକାମଡିର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଛେ ।

যে ভারত রাজ-ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি ইত্যাদির আকর বা আধার ছিল, সেই ভারতে কুকুরের মত পার্ধিব স্থখের লালসা দিন দিন বাড়িতেছে । ইতি

[(৫৯) — ষো, এ]

এতকাল অতিবাহিত করিলাম, নিজের ও পরের ভিতর তালাস করিয়া দেখিলাম, বুঝ কিছুতেই থামিবে না ও শুনিবে না । বুঝ না বুঝিয়াও নীরব হইবে না । বুঝ যে বুঝে না, না বুঝাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ । বোধ্য বিষয় কিছু না থাকিলে বুঝ থাকে কোথায় ? কারণ, বোধ্য বিষয় বাদ দিলে বুঝ কেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । তবেই বোধ্য বিষয় মূলেই বুঝ ; ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্তমানে বোধ্য বিষয় বাদ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় । কাজেই বোধ্য বিষয় দ্বারা বুঝ কে নীরব না রাখিয়া আর উপায় নাই । তবেই এমন বোধ্য বিষয় চাই, যাহাতে বুঝ দ্বিতীয় না বুঝে । সেই বোধ্য বিষয় ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় হইলে, দ্বিতীয় বোধ রোধ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় । কারণ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই দ্বিতীয় বোধ জন্মে ; এছলে আমিই আমার বোধ্য বিষয় না হইলে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব হইবার কোনই আশা নাই । আমি আমার উৎপত্তি স্থানে না গিয়া, আমার স্বরূপ মাঝে কোন স্থানে বুঝিতে গেলেই, আমাকে আমি সম্যক বুঝি না ।

আমার বোধ বা জ্ঞান দ্বিদলে হইতেছে ; স্বতরাং দ্বিদলে যাইবার উপায় যে গুরু চিন্তা তাই একমাত্র আমার উপায় ।

ঐ উপায় অবলম্বনে ইন্দ্রিয়গুলি সকলই বিরোধী । ইলিয়ের পরামর্শ অগ্রাহ করিয়া গুরু বুঝা আবশ্যিক ; গুরুকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝিতে গেলেই গুরুকে গুরু অনুরূপ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝিব । ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহার মূলেই বুঝ পরিবর্তনশীল, স্ফুরাং গুরুটাও পরিবর্তনশীল । সর্ব সময় এক অবস্থা এক রূপ বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ বুঝিলে, পূর্ব বুঝের সহিত তুলনায় পরের বুঝে যে পার্থক্য তাহাতে ভাল-মন্দ বিচার আসিবেই ও কুচির পার্থক্যে আসক্তি অনাসক্তির তারতম্য ঘটিবেই । এ অবস্থায় ইলিয়ের বুঝ বাদ দিয়া না বুঝিলে আজ্ঞ-স্বরূপ বা গুরু বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় ।

যত কিছু মারামারি বুঝ-লইয়া ; বুঝের মারামারি শেষ হয় বিদলে গিয়া, সেই বিদলে ভিন্ন গুরু চিন্তা শান্তে নিষেধ । অপর আর এক বিধি ব্যাসদেব ভাগবত শান্তে করিয়া গিয়াছেন । স্তুল ইন্দ্রিয়যোগে গুরু বুঝিতে হইলে গুরুর স্তুল দেহে সর্বেন্দ্রিয়-গুলিকে বন্ধ রাখিয়া অপর বুঝ বাদ দিয়া কেবল গুরু বুঝিতে পারিলে অপেক্ষার বিষয় থাকে না বলিয়াই অপেক্ষারহিত এক বুঝ-সম্ভব । তদবস্থায় আপেক্ষিক জ্ঞান জাত হৃণা-লজ্জাদি অষ্ট পাশ থাকা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং তদবস্থায় কাম-কামনা থাকাও সম্ভব নয় । তাহারই নাম ভাগবতের মধ্যে প্রেম ! এই দুই ভিন্ন অন্য উপায় নাই । অধিকারী ভেদে এই দুইটার একটা অবলম্বন করিতে, কোন অবস্থায়ই দুই ব্যক্তিত তিন নাই ।

ঢষ্টা ও দৃশ্য এই দুই লইয়া অনন্ত জগৎ ; এই দুইএরই

স্মৃতি মূলে বহু ; স্মৃতরাং অপর স্মৃতি বর্জন না করিয়া স্মৃতিপ চিন্তাই সম্ভব নয় । মন যুগপৎ দুইটা ধারণা করিতে পারে না ; একটাই ধারণা করে কিন্তু “বহু ধারণা করি” ইহা অমে বুঝি । স্মৃতরাং অম বর্জন ভিন্ন স্মৃতিপ জ্ঞান সম্ভব নয় । এই অমাত্মক বুঝের অপর পারে কে, তাহা যে কেবল এক বুঝিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় । এজন্তু তত্ত্ব জ্ঞানী গুরুর অশুসরণ আবশ্যিক । অথবা ব্রজ গোপী বা ব্রজ রাখালের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় । ইহা ভিন্ন অপরের পরামর্শ লইলেই ভুলে পড়িতে হইবে ।

তোমার পূর্বাপর মান-সম্মান, ভাল-মন্দ বিচার আছে ; আমি ভাল-মন্দ বিচার-রহিত, অসামাজিক । আমি তোমাকে ভিন্ন অন্য বুঝি না ; তোমার বুঝিবার বহু আছে । আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেল্কী বিশ্বাস করি না, তোমার জ্ঞানে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই । আমি সামাজিক কিছু খাইলেই পেট অশুখ করে, তুমি গণেপিণ্ডে আকৃষ্ণ ভোজন করিলেও কিছু হয় না । সর্বাংশে দুই জন বিপরীত অথচ ভাষায় বন্ধু, এ বন্ধুত্বের স্থায়ীত্ব কত কাল ? সম্পৃষ্ঠ হইয়া ভালবাসিবে, এ প্রত্যাশা আমি করি না । বিরক্তির চক্ষে দেখিয়াও, আমাকে চক্ষের আড়াল না কর এই আমার শেষ প্রার্থনা । এমন কি, আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তাহাও তুমি ভালবাস না । প্রকৃতি বিকুন্দ ব্যক্তির ভালবাসাও প্রকৃতি বিকুন্দ । নচেৎ প্রকৃতি বিকুন্দ বলিয়া কোন জিনিস নাই । আমি তোমার স্পর্শে গুরু হইতে বিযুক্ত হইয়া আবার গুরুতে যে সংযোগ হয়, এজন্তু স্পর্শটা এক রকমে স্মৃথি বোধ করি । তুমি আমার স্পর্শে তোমার জ্ঞানের অতীতে গিয়া তোমার স্পর্শাত্মকাপ স্পর্শ হইয়া জালা বোধ কর । বন্ধু, কথাটা একটু শক্ত হইল । কারণ,

শীতে সঞ্চুচিত অবস্থাটাকেও আমরা কষ্টকর মনে করি, আবার গতির সীমা অতীত করিয়া গতি হইলেও যাতনা মনে করি, যথা অগ্নি স্পর্শ। আমি ত তোমার প্রকৃতি অনুরূপ কোন স্মৃতি বিধান করিতেই অধিকারী নই। এজন্যই আমার প্রতি পদে আতঙ্ক। আমি তোমা হইতে তফাঁৎ হইলে তোমার স্মৃতির বৈ আতঙ্কের বিষয় কি আছে? আর যদি বল যে ভূমি আমার সব ব্যবহারই প্রিয় মনে কর ও ভালবাস তাহা হইলে দূরে থাকাটা কি ভালবাস? সে পক্ষেও আমি দূরে থাকিলে ভূমি কষ্ট পাও একথা মনে আসিয়া, আমার স্মৃতি থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ওর মধ্যে একটু আনন্দ এই আছে যে আমার বন্ধু আছে। আমার বন্ধু থাকিলে নিশ্চয় একদিন ভারতের বন্ধুর অভাব দূর হইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থা যাহার প্রিয়, জগতে তাহার অপ্রিয় ব্যাপারই থাকিতে পারে না। স্মৃতির আমার বন্ধু ভারতবন্ধু বা জগৎবন্ধু ইহা ভাবিয়া আমি আর আমার মধ্যে আনন্দের স্থান করিতে পারি না। আমার চরম উদ্দেশ্য এই শেষ কথা; রাগ কর, মার ধর আমাকে ভুলিয়া যাইও না। তাহা হইলে আমি কেবল এই গাহিব—“গুরু চিন্তামণি কর চিন্তা বিরলে বসে, মন তুই রঁলি কার আশে, ওরে এদেশে তোর বন্ধু নাইরে চল সে দেশে।”

[(৬০)—জ]

কোথাও বিষয়ীর বা বিষয়ে শাস্তি নাই জানি; তথাপি দেহের আস্তিতে জীব শাস্তি থোঁজে। যে দেহ-মোহ বশতঃ আস্তা বুবিতেছেন কাম-ঙ্গোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাংসর্য রিপু ছয়টা আস্তা, দেহ জ্ঞান পরিশূল্য অবস্থায় এই বৃক্ষিগুলি থাকা কি সম্ভব? দেহের দ্বারাই

দেহজ মোহ জ্ঞানে জ্ঞান হইয়াও মোহ বলিয়া আঢ়া বুঝে না । তাহার কারণ দেহ-জ্ঞানে মোহ ভিন্ন অগ্নি অবস্থাই সম্ভব নয় । দেহের যে অঙ্গ দ্বারা যে জ্ঞান হইতেছে তৎ জ্ঞান তদঙ্গ ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়, ইহাও জ্ঞান দিতেছে । তথাপিও বুঝি না দেহই এই মোহের কারণ । বুঝা-বুঝিটাও দেহ মূলে, তাই বুঝ থাকিতে মোহ কিছুতেই ঘূঁটিবে না । কেবল দেহ লইয়া ধাকা অবস্থায় গুরুত্ব চিন্তার বিষয় না হইলে জীবের আর উপায় নাই ।

(৬১)

সঙ্গের প্রভাব জীব কিছুতেই অভিক্রম করিতে পারে না ; কারণ সঙ্গ ভিন্ন জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নাই । বোধ্য বিষয় না থাকিলে বোধের কোনও অস্তিত্ব থাকে না ; স্মৃতরাং বোধ যে বোধ্য বিষয় অঙ্গুলীয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । চিন্তা-অনুধ্যান বিপরীত রাখিয়া উগবৎ জ্ঞান লাভ কেবল বিড়ম্বনা । প্রকৃতির সঙ্গ অলক্ষিতভাবে প্রতিনিয়তই হইতেছে, অথচ সে প্রণবাত্মক বা আকৃঞ্চনের দিকের সঙ্গ অভাব । আমার বর্তমান ভাবও সঙ্গ অঙ্গুলীয় ; স্মৃতরাং সঙ্গ বাদ দিয়া আমার আমিরই অস্তিত্ব নাই । আমার সঙ্গ অঙ্গুলীয় আমার আমির অস্তিত্ব এবং আমি অঙ্গুলীয় আমার বুঝ । বুঝের উপর নির্ভর না করিয়া সঙ্গের উপরই নির্ভর করা কর্তব্য ।

[(৬২)—প, প্র]

আমার মা বাবা নাই এ কথা কিছুতেই আমি প্রমাণ করিতে

দিব না । আজ্ঞা কোন বাবারে চায়, একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে, আজ্ঞার চাওয়া অবস্থায় গুরু ভিন্ন অন্য কিছুই চাওয়ার বিষয় হইতে পারে না । আর আর যাহা, চাওয়ার অবস্থায় চাহিতেছে সে কেবল দেহের সংযোগে, বা দেহ-জ্ঞানেই চাওয়া ; দেহ জ্ঞান পরিশৃঙ্খল অবস্থায় কেবল গুরু ভিন্ন অন্য কিছুই চাওয়ার বিষয় হইতে পারে না, দেহ জ্ঞান পরিশৃঙ্খল অবস্থায় দেহের চাওয়ার কিছুই থাকে না ; স্মৃতিপ্রাপ্তি ইহা প্রমাণ করিতেছে । স্মৃতিপ্রাপ্তি অবস্থায় কেবল আকর্ষণ ও বিক্ষেপণই থাকে—একটা গুরুর দিকেই গুরু টানেন ; আর একটা আমাদের দেহের সংস্কার থাকায় নৌচের দিকে গতি হইয়া থাকে এবং দেহের সংস্কারের ফলে নৌচের দিকে আমিয়া আসি । বাহু জগতের জ্ঞান শূন্য হইলেই আপনা আপনিই নৌচের দিকের গতি রোধ হইয়া যায় । এই বাহু জগতের সংস্কার বা চিন্তা গুরু সঙ্গ ভিন্ন অতীত হইবে না । যাহা হউক আমি কোলে স্থান পাইলেই হয় ; হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই ।

[(৬৩)—প]

সর্বদা নিজের সন্ধ্যা বন্দনাদির সময় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে । সাধন করিতে শরীরের ধর্ম্ম-বাধা দেয়, সেইজন্য পুরুষকার বা বল প্রয়োগ ভিন্ন অভ্যাস হইবে না । দেহের ধর্ম্ম আজ্ঞার বিপরীত জ্ঞানই জন্মাইতেছে । দেহ যে মোহের কারণ, তাহা জ্ঞান হওয়ার জন্যই আজ্ঞা দেহ লইয়াছে । এখন দেহ দ্বারা মোহ না বুঝিয়া দেহের ক্রিয়ারূপ ঠিক বুঝিলে মোহেতেই থাকিতে হইবে । ইতি—

[৬৪]—প. প্র]

ক্রমে “প” কয়েক পত্রে উপদেশপূর্ণ চিঠি চাহিতেছে। আজ্ঞা দেহ ধারণের পূর্বে কিরূপ অবস্থাপন্ন ছিল এবং সে কি বা আবশ্যক বোধ করিয়াছে, কিসের অভাবেই বা অভাব বোধ করিয়া এই দেহ লইয়াছে, এই দেহ দ্বারা সেই অভাবপূরণ সম্ভব কি অসম্ভব তাহারই বা কি বুঝিয়াছে? আজ্ঞা যে পর্যন্ত আজ্ঞা-স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম, সে পর্যন্ত তাহার অভাব কি করিয়া বুঝিবে? এই দেহই আজ্ঞার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বাহু জ্ঞানেন্দ্রিয়, দেহের বাহু আবরণ ভিন্ন দেহের অভ্যন্তর দেখে না। দেহের ভিতরে ক্রিয়ার পার্থক্য হইয়া যখন দেহের উপরিভাগে বা দেহেতে ব্যাধি আদি প্রকাশ পায়, তখন ব্যাধি বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে ক্রিয়ার কি পার্থক্য হইয়া ব্যাধি হয় তাহা বুঝা যায় না। সেইরূপ দেহের অভ্যন্তরে আজ্ঞারাম কি অবস্থায় কি জন্ম কি করিতেছে কিছুই বুঝি না। কেবল বাহু দেহের স্পন্দন ও সংক্ষালনাদি দেখিয়া আজ্ঞা-রামের অভিপ্রায় ও কার্য্য বুঝি।

এই সমস্ত স্পন্দনাদি ও কার্য্য, বাহু জগতের সহিত দেহের সম্বন্ধ যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে স্পন্দনাদিরও পার্থক্য আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যোগে বাহু জগতের সহিত দেহীর দেহযোগে যেরূপ সম্বন্ধ হইতেছে, আজ্ঞা সেইরূপ বাহু জগৎ বুঝিতেছে ও সেই বুঝা অনুসারেই আবশ্যক বা প্রয়োজন বুঝিতেছে। আজ্ঞার দেহাতীত অবস্থায় কি প্রয়োজন ছিল তাহা দেহ জ্ঞান ও দেহ সংস্কার বর্তমান রাখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। কেননা যে স্পর্শ স্মৃথি দেহযোগে আজ্ঞারাম বুঝিতেছে, দেহ অভাবে দেহ অনুরূপ সে স্পর্শ স্মৃথি

ଆଞ୍ଚାରାମ କିଛୁଇ ବୁଝିତେ ପାରେ ନା, ଇହା ଦେହ ଦ୍ୱାରାଇ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଯା ; ଚନ୍ଦ୍ର ରାପେର ଜ୍ଞାନେର କାରଣ, ସ୍ଵତରାଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରାଇ ବୁଝିତେଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭାବେ ରାପେର ଜ୍ଞାନ ଥାକେ ନା । ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରାପ, ରସ, ଗଙ୍କେର ସନ୍ତ୍ରାଭାବେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରାପ, ରସ, ଗଙ୍କେର, ଜ୍ଞାନ ଆଞ୍ଚାତେ ଛିଲ ନା । ଅନ୍ଦେର ଯେ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ବୁଝେ । ତୁହାଇ ଜ୍ଞାନେର ଏକଜନ ଆର ଏକଜନକେ, ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜ୍ଞାନ ଦେଯ, ତାହା ବୁଝାଇତେ ପାରେ ନା । ତବେଇ ଦେହ ଅଭାବେ ଦେହୀର ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ବିଷୟ କି ଛିଲ, ତାହା ଦେହବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦେହ ସଂକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଖିଯା କିଛୁତେହି ବୁଝିତେ ପାରେ ନା । ଦେହୀ ଦେହଯୋଗେ ଯାହା ବୁଝେ ତାହା ସଙ୍ଗେର ମୂଲେ ବୁଝେ । କାରଣ, କୋନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସଙ୍ଗେର ବିଷୟ ନା ଥାକିଲେ ଦେହୀ ଦେହ-ଯୋଗେ କି ବୁଝିତ ? ଦେହୀ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାହା ବୁଝେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ତ, ବିଷୟ, ବଲିଯା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହିତେଛେ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ତ, ବିଷୟ, ଅନୁରାପଇ ବୁଝିତେଛେ । ସ୍ଵତରାଂ ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ତ, ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କରିଯା ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦେହ ସଂକ୍ଷାର-ବିଶିଷ୍ଟ ଦେହୀକେ ବୁଝାଇବାର ଆର କୋନ ଉପାୟ ନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ, ଯେକପ ଶୁନିଯାଛି, ଯେକପ ଦେଖିଯାଛି, ଯେକପ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଆଞ୍ଚାଦନାଦି କରିଯାଛି, ସେଇରାପଇ । କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସଦି ପ୍ରେସ୍ କରା ଯାଯା “ତୁମି ଯେକପ ଦେଖ ନାହିଁ, ଶୁନ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ଏମନ ଏକଟା ବୁଝେର କଥା ବଳ ;” ସେ ବଲିବେ “ଘୋଡ଼ାର ଡିମ” । ସେ ଘୋଡ଼ାଓ ଦେଖିଯାଛେ, ଡିମଓ ଦେଖିଯାଛେ, ଇହାତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହୟ ନା ଏକପ ବିଷୟ ବଲା ହିଲ ନା । ତବେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗ ଯେକପ ହିସାଚେ ଜ୍ଞାନ ସେଇରାପଇ, ତାହାର ବାହିରେ ନାହିଁ ।

ଆମରା ଯେକପ କ୍ରିୟା କରି ତାହାଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗେ ହିସାଚେ ଜ୍ଞାନ ଐ

ক্রিয়াকুলাপ পরিবর্তন হয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ পরিবর্তন ভিন্ন জ্ঞানেরও পরিবর্তনের কোন রকমেই উপায় আর হইতে পারে না, ইহা ইন্দ্রিয়গুলি রাতদিন জীবকে বুঝাইতেছে। সঙ্গের মূলে বুর্খ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া বুঝিতেছে না যে সঙ্গের মূলেই বুঝের পরিবর্তন হয়। সঙ্গ অভাবে বুর্খ থাকে না; সঙ্গই বুঝের কারণ। আবার সঙ্গের পার্থক্যে বুঝের পার্থক্য; তথাপি কেহ সঙ্গের পরিবর্তন করিয়া বুঝের পরিবর্তন করিতে রাজী নয়। সঙ্গমূলে বুর্খ যাহা বুঝে ও যে অবস্থাপন্ন হয় তাহাই বুঝের পক্ষে ঠিক বলিয়া, সেই বুঝের পরিবর্তন সেই বুর্খ বর্তমান থাকিতে ইচ্ছা করে না। অথচ অলক্ষিতভাবে, প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতায় বিভিন্ন প্রকার সঙ্গ হইয়া আমাদের জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। ক্রমে, বাল্য, ঘোবন, প্রোট্ৰ, বার্দ্ধক্য এই অবস্থা চতুর্ষয়ের ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হইতেছে; তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ভেদ হইতেছে। সঙ্গের ভেদ মূলেই দেহ ও জ্ঞান উভয়েরই ভেদ হইতেছে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুকেই নির্ভর করে না। বস্তু শক্তি আমার বুদ্ধি শক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি খাতু ভেদে ক্রমে আমার শীত-গ্রীষ্মাদির অনুভূতির ভেদ হইতেছে। তাহা হইলে বস্তু শক্তিই আমার ভেদ জ্ঞানের কারণ ইহা না বলিয়া আর কি বলিব?

এই বিক্ষেপণময় বা স্পন্দনাত্মক সংসারে স্পন্দনমূলক ভেদ বুদ্ধির জন্য নিজের চেষ্টা যত্ন কিছুই আবশ্যক করে না। তবে স্পন্দন রহিত অবস্থায় যাইতে হইলেই স্পন্দনময়

সংসারী জীবের নিজের চেষ্টা ও যত্ন ও স্পন্দন রহিত জীবের সঙ্গ আবশ্যিক । এই দেহ-সংস্কার রহিত গুরু স্পন্দনাত্মক সংসারীর জ্ঞান পক্ষে আস্তি বলিয়াই জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক । কেননা সঙ্গমূলে জ্ঞান যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় সেইরূপই ঠিক বুঝা যায় । গত্যাত্মক প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের সঙ্গমূলে জ্ঞানে “গুরু” ভুল না বুবিয়াই পারে না । এই জন্মই অন্য অন্য যুগ অপেক্ষা কলি যুগের বিশিষ্টতা । কারণ সংস্কার রহিত দৃষ্টান্ত কলিতে বিরল । বিপরীত সঙ্গই সর্বদা জীবের হইতেছে ; স্মৃতরাং গুরুতে বিপরীত জ্ঞান স্বাভাবিক । বুঝ যখন না বুবিয়া নীরব হইতে পারে না ; বিশেষ, বোধ্য বিষয় অভাবে বুঝের যখন কোন অস্তিত্বই থাকে না, তখন বুঝ যখন আছে, বোধ্য বিষয়ও আছে । আবার বুঝ সেই বিষয় অনুরূপই বুঝে । তখন বুঝকে একটা বিষয় দিয়াই বুঝাইতে হইবে ; তাহা হইলে বিষয়ের পরিবর্তনেই বুঝের পরিবর্তন হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই ।

বোধ্য বিষয়ানুরূপ যখন বুঝ, তখন বোধ্য বিষয়ের বিপরীত বিষয় দিলে, বুঝে বিপরীতই বুবিবে । সেইজন্মই তোমার ‘পূর্ণ’ ‘শিব শঙ্কুর’ মত আর একটা সাজিয়া তোমায় আণ ভরিয়া মাগা বলে । ব্যক্তিগত পার্থক্যে অথবা সঙ্গের ভেদে এই তিনের মধ্যে ভেদ থাকায় ত্রি ত্রুটিজনের মত ‘পূর্ণটা’ আর মিষ্টি লাগে না । ক্রমে সঙ্গের প্রভাবে জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া এক সময়ে নিশ্চয় মিষ্টি লাগিবে । কেননা, এখন সঙ্গের প্রভাবে ও অভ্যাস-মূলে তিক্তটাকে মিষ্টি বুঝিতেছ ; যখন সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান পরিবর্তন

হইয়া মিষ্টকে মিষ্ট বুঝিবে, তখন আর তিক্ত বস্তুকে মিষ্ট লাগিবে না। জ্ঞানে জিহ্বায় অঙ্গুচি জগ্নিলে তিক্তটা মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মিষ্টটাই মিষ্ট বোধ হয়। মা-গো মা কি কহিতে কি কহিতেছি!! না মা, তোর কোন ডর নাই; তোর এ পাগলটা মিষ্ট লাগিলে সকলটাই মিষ্ট লাগিবে; একথা শত বার সত্য। তবে যে কেবল ঐ ছাইটিকেই মধুর বুঝ তাহা থাকিবে না; সমস্ত প্রাণীকেই মধুর বুঝিবে। এই জন্মই বিশ্বামিত্র নাম হইয়াছিল; এইজন্ম জগজ্জননী জগদস্বা, ভগবতীকে বলে। বর্তমান বুঝ লইয়া বুঝাবুঝি করিতে গিয়া বুঝ অনুরূপই বুঝিবে। বুঝের কারণ যে সঙ্গ, সেই সঙ্গের পরিবর্তন করিয়া বুঝের পরিবর্তন করিলে, বর্তমান বুঝে যাহা বিপরীত বুঝ, তাহাই অনুকূল বুঝিবে। এই প্রকার জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গের পরিবর্তনে ঠিক বেঠিকের পরিবর্তন হইতেছে ও হইবে। ইহাতে বাধা দেওয়ার কেহ নাই। শীতকালে কাল প্রভাবের সঙ্গে সকলকেই শীত বুঝিতে হয়, আবার গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম বুঝে, ইহা কি সঙ্গের প্রভাব নয়?

[(৬৫) — প]

গত কল্য তোমার এক পোষ্টকার্ড ও এক এন্ডেলাপ এক সঙ্গে পাইলাম। ভাষা ও প্রাণ ছাই রকম, আমি এ জীবনে জানি না। তাই তোমাকে ও মাকে সতর্ক করিতেছি যে, আমার শেষ লক্ষ্য তোমরা ছাইজন; তাহার সঙ্গে আমার আর কেহ থাকিলে থাকিবে। আমার এই বাসনার বিপরীত ব্যবহার করিয়া কিছুতেই সংসারে শাস্তি পাইবে না, ইহা মনে রাখা উচিত।

ସଂସାରେର ଅର୍ଥ ଦେହ ଓ ଦେହ ଜ୍ଞାନ । ଦେହ ବାଦ ଦିଲେ ଅଥବା ଦେହେର ସଂକ୍ଷାର ଭୂଲିଯା ଗେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମିର ଅଭାବ ହିୟା କେବଳ ଗୁରୁର ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୁରୁର ଅତୀତ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଆମାର ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ହୟ ନା, ତାହାଇ ମାତ୍ର ଥାକେ । ଗୁରୁର ଅବସ୍ଥା ବଲିଲେ ମାତ୍ର ଏହି ବୁଝି ଯେ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବେ ଯେ attraction ଓ repulsion ମାତ୍ର ଥାକେ, ତଦବସ୍ଥାଯ କି ଅଭାବ ବୁଝି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେ କିଛୁତେଇ ବୁଝା ଯାଯ ନା ; ତବେ, ଏହି ମାତ୍ର ବୁଝା ଯାଯ ଯେ ଗୁରୁର 'ଉ'-କାରେର ସାଟ ହିଁତେ ସଥନ ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ହୟ ଅର୍ଥାତ୍ 'ଉ'-କାରେର ଉପର ସଥନ କ୍ରିୟା ଆକୁଞ୍ଚନ ମୂଲେ ଉଠେ, ତଥନ କୋନ ଅଭାବ ଥାକେ ନା, ଅଭାବ ବୋଧ ଥାକେ ନା । ଆଜ୍ଞାର ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରୂପ ଅଭାବ ରହିତ ଅବସ୍ଥା । ଅଭାବ ରହିତ ଅବସ୍ଥା ନା ହିଁଲେ ଅଭାବ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତ୍ଵନ ହିଁତ ନା । ଆଜ୍ଞାର ଅଭାବ ରହିତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଵାଭାବିକ ବଲିଯାଇ ଅଭାବ ବୋଧ ସ୍ଵାଭାବିକ । ଜ୍ଞାନେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଜନ୍ମ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଓ ଅବର୍ତ୍ତମାନ । ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଅଭାବ ମୂଲେଇ ହିୟା ଥାକେ । ଅଭାବ ନାହିଁ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଆଛେ, ଇହା କୁତ୍ରାପିଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟି ହୟ ନା । ଯେ ଅବସ୍ଥାଯ ଅଭାବ ବୋଧ ବା ଅଭାବ ପୂରଣେଛା ଥାକେ ନା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରଇ ନାମ, ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା । 'ଉ'-କାରେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଇ ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ; ସ୍ଵତରାଂ ଆକର୍ଷଣ-ମୂଲେ 'ଉ'-କାରେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଯାଇ ଆଜ୍ଞାର ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ବିରତି ହୟ । ତଦବସ୍ଥାଯ ବିକ୍ଷେପଣ ଥାକେ ନା ; ବିକ୍ଷେପଣ ହେଯା ମାତ୍ରାଇ ସ୍ଵରୂପ ଅବସ୍ଥାର ଚୁର୍ଯ୍ୟତ ହୟ ବଲିଯାଇ ତଥନ ଆଜ୍ଞାର ଅଭାବ ବୋଧ ଓ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଜନ୍ମେ ।

‘উ’-কারের ঘাট হইতে বিক্ষেপণ হইয়াই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। ‘উ’-কারের ঘাটই আমাদের গম্যস্থান ; তাহার পর কি ও কি প্রকারে আঘ্যা আঘ্য-স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহা আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করিতে গেলে এইমাত্র বুঝি যে আঘ্যার আঘ্য-স্বরূপ লাভের জন্য সততই তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া যে আকুঞ্জন তাহা, যে পর্যন্ত আঘ্যা আঘ্য-স্বরূপে অবস্থান না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত, হইতে থাকে। যখন আঘ্যার আর কোন অভাব থাকে না, তখন আঘ্যাতে আর কোন ক্রিয়াও থাকে না। স্মৃতিপ্রাপ্তিকালে আমাদের অপর জ্ঞান রহিত অবস্থায়ও ঐ দুইটি ক্রিয়া (আকুঞ্জন ও বিক্ষেপণ) বর্তমান দেখা যায় ; স্মৃতরাং স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে সেই অবস্থায়ও আমাদের অভাবের অভাব হয় না। অভাব রহিত অবস্থায় আঘ্যার আঘ্যাভিমুখে আকুঞ্জন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না ; কারণ আঘ্যার অবস্থাস্তুর বা অপর আর একটা কিছু না থাকিলে কাহাকে টানে ? বহির্বিক্ষেপণ দ্বারা আঘ্যার যে অবস্থাস্তুর হয়, ইহা একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় ; কারণ ঐ বাহু বিক্ষেপণই জগতে সমস্তের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্তনকারী। বাহু বিক্ষেপণ রহিত অবস্থায় জ্ঞান বা আঘ্যা পরিবর্তন বুঝে না। আমার পরিবর্তন হইলেও, বাহু বিক্ষেপণ ভিন্ন পরিবর্তন হইতে পারে না। স্মৃতরাং যতক্ষণ বাহু-বিক্ষেপণ আছে ততক্ষণ পরিবর্তনও আছে। স্বতঃই স্বীকার করিতে হইবে।

যে জ্ঞানে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তক একটা গতি জ্ঞান হইতেছে, সেই জ্ঞানে গতি বর্তমানে পরিবর্তন হয় না, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তবে দেখা যায় যে, গতি বা বিক্ষেপণের তারতম্যে জ্ঞানের তারতম্য বা ভেদ হয়। গতির যে অবস্থায় যেকূপ

ଜ୍ଞାନ ହୟ, ସେଇ ଅବଶ୍ୟାୟ ଅପର ଗତି ଅନୁରୂପ ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ବୁଝା ଯାଏ ନା । ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତକ ବିଷୟେର ଭେଦେଇ ସଥନ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ, ତଥନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୂପଇ ଜ୍ଞାନ । ଏହି ହେତୁଇ କ୍ରିୟା ବା ବିକ୍ଷେପଣ ମୂଲେ ଦେହେର ଓ ବିଷୟେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁଯା ଭାଲ-ମନ୍ଦ ବିଚାରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁତେହେ ।

ନିଜ୍ଞାକାଳେ ବିକ୍ଷେପଣେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁଯା ସଥନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ସହିତ ଆଜ୍ଞାର ବା ଜ୍ଞାନେର ସଂଯୋଗ ଥାକେ ନା, ତଥନ ଜଗତ-ଜ୍ଞାନଓ ଥାକେ ନା । ତାହା ହିଁଲେ ଇହା ପରିଷାର ପ୍ରେମାଗ ହିଁତେହେ ଯେ, ବିକ୍ଷେପଣ ବା ଗତିମୂଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞାର ସଥନ ସଂଯୋଗ ଥାକେ ତଥନଇ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ । ଆର ଯେ ଅବଶ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିତ ଥାକେ, ତଥନ ଜଗତ ବଲିଯା କୋନ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନେ ଯେ ଜଗତ ବୁଝିତେଛି, ଇହାର କାରଣ ଦେହ । ସେଇ ଦେହାତୀତ ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରୟୋଜନେ, କୋନ ଆବଶ୍ୟକେ ଏହି ଦେହ ଲାଇଯାଛେ ? ଏବନ୍ଧିଧ ଏକଟା ଜଗତ ଜ୍ଞାନେର ଜନ୍ମାଇ କି ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଲାଇଯାଛେ ? ତାହା କିଛୁତେହି ସ୍ଵୀକାର କରା ଯାଏ ନା । କାରଣ, ଦେହ ଲାଇବାର ପୂର୍ବେ ଆଜ୍ଞାର ଦେହନୁରୂପ କୋନ ଜ୍ଞାନ ଛିଲ ନା ; ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭାବେ ଆଜ୍ଞାର ଏବନ୍ଧିଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲିଓ ଛିଲ ନା । ଯଦି ବଲ ଛିଲ, ତାହା ହିଁଲେ ସ୍ଵୀକାର କରିତେ ହୟ ଏ ଦେହେର ଆବଶ୍ୟକ ଛିଲ ନା ; କାରଣ ଆଜ୍ଞାର ଯାହା ଆଛେ, ଆଜ୍ଞା ତାହା ଆର ଚାଯ ନା । ତବେହି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାର ଛିଲ ନା ; ତାହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କରିଯାଛେ ।

ଏଥନ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲି କୋନ ପ୍ରୟୋଜନେ ବା କି କାରଣେ, ଇହା ନିର୍ଗୟ କରିତେ ଗେଲେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ, ଆଜ୍ଞାର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲ, ସେଇ ପ୍ରୟୋଜନଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଯୋଗେ ବୁଝା ଯାଇତେହେ ନା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଯୋଗେ ଜୀବ ଉଦର ଉପର୍ଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଜନ ବୁଝେ ; କିନ୍ତୁ ଉଦର ଉପର୍ଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞାର ଛିଲ

না ; উদর উপস্থ প্রয়োজন বুঝা কি স্বাভাবিক ? তাহা হইলেই এই দেহ-ধারাই দেহী বা আঘাত এই বুঝিতেছে যে, দেহ যাহা বুঝায় তাহা আত্মার প্রয়োজন ছিল না । দেহ ধারা দ্বিতীয় বোধ জন্মে ; অর্থাৎ প্রত্যেক ইঞ্জিয়ই অপর একটা বস্তুকে বুঝায়, আঘাতকে বুঝায় না । আঘাতকে বুঝিতে অপর জ্ঞান রহিত হইতে হইবে, ইহা দেহ ভিন্ন আঘাত বুঝিবার অন্য উপায় ছিল না বলিয়াই আঘাত দেহ বিশিষ্ট হইয়াছেন । দেহ ধারা আন্তি বুঝাই আত্মার উদ্দেশ্য, কারণ আন্তি বশেই আত্মার দ্বিতীয় বোধ । সেই দ্বিতীয় প্রত্যেক ইঞ্জিয় ধারাই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে ।

ইঞ্জিয়ের ক্রিয়ার পার্থক্যে দ্বিতীয় জ্ঞানেরও ভেদ হইতেছে অর্থাৎ শরীরের তাপের পরিমাণ বাড়িলে, তাপের হ্যনাবস্থায় যাহা গরম বোধ করিতাম, তাহা শীতল বুঝি । ইহা ধারা কি ইহাই বুঝি না, যে এই উষ্ণত্ব, শীতলত কিছুই নয় ; কেবল আমার শরীরের তাপের পার্থক্যেই শীতলতা ও উষ্ণতা বুঝি । জ্রের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝিবে । তাহা হইলে আঘাত পরিবর্তন অনুসারেই আঘাত ভাল-মন্দ বুঝিতেছে ; ভাল-মন্দ বলিয়া কোন অবস্থা বা জিনিস নাই । সেই প্রকার দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই ; আঘাত দ্বিতীয় বুঝে বলিয়াই বুঝে । দ্বিতীয় জিনিস নাই, অথচ বুঝে, ইহা আন্তি বই আর কিছুই নয় ।

এখন দেখা যায় দেহের বুঝাবুঝি বাদ দিয়াও দ্রুইটা ক্রিয়া বর্তমান থাকে ; সেই দ্রুইটা ক্রিয়া আকৃত্বন ও প্রসারণ ; এই আকৃত্বন ও প্রসারণের পার্থক্যেই সমস্ত জগৎ । প্রসারণ অভাব হইলে আমার আকৃত্বনও থাকে না ; প্রসারণ বা বিক্ষেপণের অভাব করা ভিন্ন আমার আত্ম-স্বরূপে যাইবার অন্য উপায় নাই । অথবা যে দ্বিতীয় আন্তি-মূলেই

ଏହି ପ୍ରସାରଣ ବା ବିକ୍ଷେପଣେର ଉତ୍ତପ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରିତୀଯ ବୋଧ ରହିତ ନା ହେଁଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାର ବିକ୍ଷେପଣ ରହିତ ଅବଶ୍ଥା ସନ୍ତ୍ବନ ନଯ । ଆଜ୍ଞାର ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରୂପେ ଯାଇତେ ହଇଲେଇ ଯେ ପ୍ରଣବାଜ୍ଞାକ ଅବଶ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବଶ୍ଥା, ‘ଛୁ’-ର ‘ଟ’-ର ଘାଟ ବା ଗୁରୁର ଘାଟ, ସେଇ ଦିକେ ଯାଓଯା ଭିନ୍ନ ତାହାର ଆର ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରୂପେ ଯାଓଯାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବା ପଥ ନାହିଁ । ତାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରୂପେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ କରିଯା ଚାଇକାର କରେନ । ତାହାର ଜ୍ଞାନେ ତାହାର ଉପରେ ଆର ଧାରଣାର ବା ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ନାହିଁ । ଜୀବେର ସେଇ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁ ।

ଦେହେର ଆନ୍ତିତେ ଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ରେ ଆମକ୍ତ ଜୀବ ଭୂଲ ବହି ଗୁରୁକେ ଠିକ କେନ ବୁଝିବେ ? ତାଇ ତୁମି—ର ସଂସାର ଶକ୍ତି କମ ଥାକା ଅବଶ୍ଥାଯ ଗୁରୁ ଯେ ତାହାକେ ଉପଦେଶ ଦିଯାଛେନ ସେଇ ଚିଠି ଦେଖିଯା ପାଗଳ ହଇଯାଛ । ଯେ ଉଦ୍ଦର ଉପର୍ତ୍ତ ଆନ୍ତି ଦେହ ଯୋଗେ ଜମ୍ବେ, ଆନ୍ତିମୂଳେ ଯାହା କିଛୁ ଚାଇ ବା କରି ସବହି ଆନ୍ତି ; ଯେ ଦେହ-ଯୋଗେ ବୁଝିବାର ଜନ୍ମ ଦେହ, ସେଇ ଦେହେର ମୋହେ ମୁଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି କି କରିଯା ଗୁରୁ ବୁଝିବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କରିବେ ? ଯେ ଦେହ କ୍ଷଣକାଳଓ ଏକ ଅବଶ୍ଥାଯ ପ୍ରିଯ ଥାକେ ନା, ସେଇ ଦେହେର ଦ୍ୱାରା ଯେ ସ୍ଥାଯୀ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତିରୋଧ ଆଶା କରେ, ଯେ ଦେହ ଜରା-ବ୍ୟାଧି-ମୃତ୍ୟୁ-ଶ୍ରୀଲ ସେଇ ଦେହେର ମୋହେ ଯେ ନିତ୍ୟ ମୁଖ ବିସର୍ଜନ ଦେଯ, ତାହାକେ ବୁଝାଇବାର ଜନ୍ମ ଗୁରୁ ତସ୍ତ ନା ।

[(୬୬) — ପ]

ଦେହ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା ଦେହୀର ଦେହାନୁନ୍ନପ ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତ୍ବନି ନଯ । ଆବାର ଯେନ୍ନାପ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେହେର ଚିନ୍ତା ଆସେ,

দেহীকে তত্ত্বপ্রকৃতি বিশিষ্ট হইতেই হইবে। ইন্দ্রিয়ে যাহা বুঝায় দেহী কেবল তাহাই বুঝিলে যাহা বুঝিত, ইন্দ্রিয়ের বুঝের বিষয় কল্পনা করিয়া, দেহী এখন আর কল্পনা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ বুঝ-অনুরূপ বুঝে না; কাজেই দেহীর স্বরূপ বুঝের আকাঙ্ক্ষা বিলোপ হইয়া কল্পনান্তরূপ বুঝকেই ভালবাসে। এই হেতুই আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিতে দেহী রাজী নয়।

[(৬৭) — প]

মানব দেহের উদ্দেশ্য কি? দেহানুরূপ বুঝ-মানব দেহের উদ্দেশ্য হইলে বুঝা উচিত যে মানব দেহ দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না; আকাঙ্ক্ষান্তরূপ ফল লাভ মানব দেহ দ্বারা সম্ভব নয়। আত্মার অসীম, অনস্তু আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ দেহ দ্বারা কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না। হয় আকাঙ্ক্ষা অন্ত্যায় বা ভূল ক্রমে হইতেছে, না হয় দেহ দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা ভূল হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি পরিবর্তনশীল দেহ দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয় নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতের আকাঙ্ক্ষা ভূল, না হয় দেহ দ্বারা বা দৈহিক স্মৃতের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতের আকাঙ্ক্ষা ভূল। কখন দেহের ধৰ্মস হয় তাহার সময় নির্দিষ্ট নাই, এ অবস্থায় ভবিষ্যতের স্মৃতি কল্পনা, কল্পনা বই ঠিক হইতে পারে না। বিশেষে শরীরের পরিবর্তনে স্মৃতের ও বাসনার পরিবর্তন হয়। এ অবস্থায়ও বর্তমান জ্ঞানে যাহা স্মৃতের বুঝি ভবিষ্যতে তাহা স্মৃতের না হইয়া ছাঃখেরও হইতে পারে; স্মৃতরাং ভবিষ্যতের স্মৃতি-কল্পনা আন্তি বই ঠিক কিছুতেই নয়।

ব্যক্তিগত পার্থক্যে জ্ঞানগত ভেদ ; স্মৃতরাং ছই ব্যক্তির জ্ঞানে এক ব্যাবহার স্মৃথির ইহা ক্রিয়া বিশিষ্ট অবস্থায় কিছুতেই সম্ভব নয় । সঙ্গের পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন হইতেছে ; স্মৃতরাং ঠিক ধারণা ঠিক থাকা বেঠিক বা বেল্লিক বুঝের পক্ষে ঠিক হইতে পারে, কিন্তু ঠিক বুঝে ঠিক বুঝ কিছুতেই সম্ভব নয় । জরা, মৃত্যু, ব্যাধি দেহের স্বত্ত্বাব , স্মৃতরাং দেহের উপর নির্ভর বা বিশ্বাস করিয়া স্মৃথির প্রত্যাশা বা ঠিক ধারণা সম্পূর্ণ বেঠিক । প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তির স্মৃথির জন্য পাগল ; এই অবস্থায় একে অপরের স্মৃথি বিধানের চেষ্টা,—কল্পনা ও কথার কথা ; যেহেতু আমি আমার যাতনার জন্য কাহাকেও চাই না ।

যে কারণে আত্মা সঙ্গমূলে যে স্বরূপে অবস্থান করে, সেই কারণে সেই স্বরূপের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বুঝে ; কোন অবস্থায়ই আত্মা আত্ম-স্বরূপ ত্যাগ করিতে রাজী নয় । আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান জন্য সর্বদা আত্মাভিমুখে আকর্ষণ অনুভব করিতেছে, সেই আকর্ষণ অনুরূপ ক্রিয়া ব্যতীত আত্মার আত্ম-স্বরূপে অবস্থানের অন্য উপায় নাই । বহিমুর্ধীন ক্রিয়া বা বিক্ষেপণ দ্বারা আত্মা আত্ম-স্বরূপ পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন হয় ; স্মৃতরাং স্পন্দনাত্মক জ্ঞানে আত্মা আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হয় বই আত্ম-জ্ঞান লাভ করে না । জ্ঞানের পরিবর্তন অবস্থায়ও পরিবর্তন অনুরূপ বুঝই থাকে ; স্মৃতরাং পরিবর্তনশীল জ্ঞানে পরিবর্তন অনুরূপই ঠিক বুঝে । এই হেতু সঙ্গমূলে মানবের যথন যে অবস্থা হয় সেই অবস্থানুরূপই সে ঠিক বুঝে । পুরুষে যাহা ঠিক বুঝিয়াছিল পরে তাহা বেঠিক বুঝে । বালক কালের বুঝ বালক কালে যাহা ঠিক বুঝিয়াছে, বর্তমানে তাহা বেঠিক বুঝে । ক্রোধ হইলে খুন করা ঠিক

বুঝে। বৃত্ত্যাদি প্রবল হইলে বৃত্ত্যকূপ ব্যবহার ঠিক বুঝে। মানব যদি আত্ম-বুঝের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, বুঝাবুঝির যে কত পরিবর্তন হইতেছে তাহা বুঝিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সর্বীবস্থায়ই ঠিক বুঝে। এই ঠিক বুঝ কি ঠিক ?

যখন যাহা বুঝি তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে বেঠিক কোন অবস্থাই নাই। পরিবর্তনশীল বুঝে বেঠিক বুঝ, বাদ দেওয়া কোন মতেই সন্তুষ্ট নয়। তাহা হইলে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত বেঠিক বাদ দিয়া ঠিক বুঝা কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট নয়। আত্মার অভিপ্রেত কার্য্য কি—তাহা বুঝিতে হইলে আত্মা আত্মাভিমুখে যে আকুঞ্জন অর্থাৎ আকর্ষণ করিতেছে, এই আকুঞ্জন বা আকর্ষণ অবলম্বনে আত্মার নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ আত্ম-সঙ্গ লাভ না হওয়া পর্যন্ত, কিছুতেই আত্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় না।

সঙ্গ ভিন্ন কোন জ্ঞানই লাভ হয় না। জ্ঞান সঙ্গ অনুরূপ, স্বতরাং দেহের সঙ্গ করিয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি ভুল নয় ? দেহের সঙ্গ দ্বারাই আত্মার দেহেতে আত্ম-আন্তি জপিতেছে। এই জগৎ আন্তিও দেহের সঙ্গ মূলে। দেহের সঙ্গ রহিত অবস্থায়—স্মৃতিকালে—আত্মার দ্বিতীয় কোন জ্ঞানের বিষয়ই থাকে না। তবে দেহের সংস্কার লুপ্ত ভাবে আত্মাতে থাকায়, বহিমুখীন ক্রিয়া অর্থাৎ বিক্ষেপণ হইতে থাকে। বিক্ষেপণ দ্বারা আত্মা আত্ম-স্বরূপ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে অথবা আত্মার বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপের পরিবর্তন হয়। এই জগ্নাই আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থানের জগ্নাই

ଆକୁଞ୍ଜନ ବା ଆକର୍ଷଣ କରେନ । ବିକ୍ଷେପଣ ରହିତ ଅବସ୍ଥାଯ ଆକର୍ଷଣେର କୋନ ପ୍ରୋଜନ ଥାକେ ନା, ଏ କଥା ବାକ୍ୟ-ଭାଷାୟ ବା ବୁଝିଯା ବିକ୍ଷେପଣ ରହିତ ଅବସ୍ଥାଯ ଥାକିଯା ଦେଖିଲେଇ ଦେଖା ଯାଯ । ବିକ୍ଷେପଣ ନା ଥାକିଲେ, ଆକର୍ଷଣେର କୋନ ଆବଶ୍ୟକତାଇ ଥାକେ ନା ଓ ହୟ ନା । ତାହା ହଇଲେ ଏହି ବିକ୍ଷେପଣି ଆକର୍ଷଣେର କାରଣ ।

ବିକ୍ଷେପଣ ଅବସ୍ଥାନ୍ତରେର କାରଣ ; ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ୍ତରେ ଜ୍ଞାନେଇ ବୁଝା ଯାଯ । ଅବସ୍ଥାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନେ, କ୍ଷିର ଅବସ୍ଥାର ବା ସ୍ଥାଯୀ ଅବସ୍ଥାର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଆଣ୍ଟି । ଅଥଚ ଆଜ୍ଞା ଏକଟା ସ୍ଥାଯୀ କ୍ଷିର ମୁଖକେ ଚାହିତେହେ । ନିଜେ ନିଜେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଲେଇ ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ ନିଜେ କ୍ଷଣକାଲେର ଜଗ୍ତା କ୍ଷିରଭାବେ ନାହିଁ ଓ ଦେହଟାଓ କୋନ ଏକ ଅବସ୍ଥାଯ କ୍ଷଣକାଲେର ଜଗ୍ତା ସ୍ଥାଯୀ ନଯ । ଏ ଅବସ୍ଥାଯ କ୍ଷିର ବା ସ୍ଥାଯୀ ମୁଖେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଘୋର ମୋହ ବା ଅଞ୍ଜାନତା ନଯ କି ?

ଇହା ଓ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରତିନିଯତ ଜ୍ଞାନ ହଇତେହେ ଯେ ଆମାର ଜୀବନେର ଅତୀତ ହଇତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରମେ ପୂର୍ବକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା, ଯତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା (ଯତ ଭବିଷ୍ୟତ) ଅତୀତ ହଇଯାଛେ, ଉତ୍ତାର କୋନ ଭବିଷ୍ୟତେର କଲ୍ପନାହୁରୂପ ମୁଖ ଲାଭ ହୟ ନାହିଁ ବା ମୁଖେର ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ବିରାମ ହୟ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବୁଝିତେହେ ତାହାତେ ଆମାର କଲ୍ପନାହୁରୂପ ମୁଖ ହଇବେ ଓ ମୁଖେର ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ବିରାମ ହଇବେ, ଇହା କି ଆମାର “ଅତୀତେ ଭବିଷ୍ୟତ” ଅହୁରୂପ ନଯ । ଅହୋ, ମାନବ ତୁମି କେବଳ ବହିର୍ଲଙ୍କ୍ୟ ସଙ୍ଗମୁଲେ ଆଜ୍ଞା-ଚିନ୍ତା ହାରାଇଯା ଆଜ୍ଞା-ଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଭୁଲିଯା ମାଯାର ଛଲନାୟ ମୁଝ ହଇଯା ଅରୂପ ବୁଝ ବାଦ ଦିଯା ବିରାମକେ ସର୍ବରୂପ ବୁଝିଯା ଘୁରିତେହେ । ବୁଝାଇଲେଓ ବୁଝିତେ ପାର ନା,

ইচ্ছাও কর না। বোধ্য বিষয় বা সঙ্গ তোমাকে রাতদিন প্রতারণা করিতেছে। মরীচিকায় ঘৃণ যেমন প্রতারিত হইয়া উত্তপ্ত বালুকা স্তুপে পতিত হয় ও অশ্বেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তুমিও এই সংসার ঘৃণত্বকার পতিত হইয়া কত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, তথাপি তোমার স্মৃত্যের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পার না। কেননা তোমার স্বরূপেই আনন্দ। তোমার আত্ম-স্বরূপ ভূলিয়া গেলে, তোমার পাইবার ও চাহিবার কি থাকে? তোমার পাইবার জিনিস কোথায়, কি, তাহা তুমি উর্ধ্ব দিকে দেহের ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। যত উপরের দিকে ক্রিয়ার খর্ব হইয়া গমন করিতে থাকিবে, ততই তোমার আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হইবে।

এখন চিন্তা কর তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়? যতই বহিমুখীন দৃষ্টি কর ততই উত্তরোন্তর তোমার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হয়। তথাপি তোমার জ্ঞানে জ্ঞান হয় না যে বাহ্য জগৎ তোমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়। বুঝাইয়া কিছুতেই বুঝান যায় না, কারণ বুদ্ধি সঙ্গমূলক; সঙ্গ বাদ দিলে বুঝের অস্তিত্ব থাকে না। আবার সঙ্গ অহুরূপ বুঝ; স্মৃতরাং সঙ্গের বিপরীত ঠিকই বেঠিক।

বুঝাবুঝি সঙ্গমূলে। সঙ্গেরও পরিবর্তন ভিন্ন বুঝা-বুঝিতে কিছুই হইবে না। নিজার সঙ্গমূলে অর্থাৎ ইল্লিয় জ্ঞানের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াই আত্মা জগৎ-জ্ঞান রহিত হয়; কোন উপদেশেই আবশ্যক করে না, বুঝাবুঝির উপরও নির্ভর করে না। বরফের সঙ্গমূলে শীতলতা ও অগ্নির সঙ্গমূলে উষ্ণতা, অহুভব হইয়া থাকে, কোনও

ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା । ତାଇ ମୋହାରୁତ ଘନ, ତୋମାୟ ବଲି ତୁମି ଗୁରୁ ସଙ୍ଗ କର ; ପୂର୍ବ ସଙ୍ଗେର ସ୍ମୃତି ଭୁଲିଯା କିଛୁ କାଳ ଗୁରୁର ସଙ୍ଗ କରିଯା ଦେଖ, ବୁଝାବୁଝି ଆପନିଇ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ।

ବୁଝାବୁଝିତେ ବୁଝାନ ଯାଯ ନା ବଲିଯାଇ ଭାଗ୍ୟ । ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞାଭିମୁଖେ ସେ ପ୍ରତିନିଯିତ ଆକର୍ଷଣ କରିତେଛେନ, ତାହାର ଡାକ ଶ୍ରବଣ କର । ସେ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନିତେ ତୋମାକେ ଡାକିତେଛେନ, ତାହାର ଡାକେ କର୍ଣ୍ପାତ କରିଲେଇ ତୋମାର ମୋହେର ଚମକ ଭାଙ୍ଗିଯା ଯାଇବେ । ତୁମି ଅହଂଏର ଆହ୍ସାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିତେଛ । ଆହା କି ମଧୁର ବାବା ଶବ୍ଦ, ମଧୁର ମା ଶବ୍ଦେ, ତୁମି ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣେ ମୃଗ ସେମନ ବାନ୍ଧୁବାୟ ବନ୍ଦ ହୟ, ସେହିରୂପ ବନ୍ଦ ହଇଯା ଛଟଫଟ କରିତେଛ । ତୁମି ତ ଅମେଓ ଏକବାର ଅହଂ ଜ୍ଞାନେର ଆହ୍ସାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା, ଦ୍ଵିଲେ ଥାକିଯା କେ ତୋମାୟ ଡାକିତେଛେ ତାହାର ଚିନ୍ତା କରିତେ ଅବକାଶ ପାଇ ନା । ଏହି ସେ ଅହଂ ଜ୍ଞାନ-ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମୂନ୍ଦର ସ୍ମୂନ୍ଦର ଛବିଗୁଲି ଦେଖିତେଛ, ଉତ୍ତାରା ଆବଶ୍ୟକ ହଇଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୋମାର ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରିତେ ପାରେ । ଉତ୍ତାରା ସ୍ଵ ସ୍ଵ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁରୋଧେ ତୋମାକେ ଆମାର ଆମାର କରିଯା ପାଗଲ କରିଯା ତୁଲିଯାଛେ । ତାହାରା ନିଜେ ନିଜେର କି ନା ? ତାହାରା ଓ ତ ଅପରେର । ତାହାରା ତୋମାର, ଇହା କି କରିଯା ବିଶ୍ୱାସ କର ? ସେ ଜଗତେର ସାକ୍ଷୀ-ସ୍ଵରୂପ ତାହାର କଥା ଶୁଣ । ତାହାକେ ବିଶ୍ୱାସ କର । ଇତି—

[(୬୮) — ପ]

ଜଗଂ ବଲିଯା ଯାହା ବୁଝିତେଛି ତାହା ସମସ୍ତଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେର ମୂଳେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେର ବାହିରେ ଆମାର ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ କିଛୁଇ ନାଇ ; ଏମନ

কি, আমার জ্ঞানও আমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাহিরে নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইন্দ্রিয় যোগে জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অথচ জ্ঞান জ্ঞানে নাই। জ্ঞান ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তুর অস্তিত্বে জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করে; ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তুই জ্ঞানের জনক। জ্ঞান, জন্ম পদার্থ-বর্তমান-জ্ঞানে জ্ঞান হয়। জ্ঞান বা চৈতন্য অভাবে ইন্দ্রিয় গ্রাহ বস্তু বর্তমান থাকিয়াও অবর্তমানই; জ্ঞানে বিষয় না থাকিলে আমার পক্ষে বিষয় নাই-ই। আছে বুদ্ধি জ্ঞানেরই, আবার নাই বুদ্ধিও জ্ঞানেরই। জ্ঞান অভাবে জগতেরই অভাব হয়। এই যত ইতি বোধ বা বিচার করিতেছি সমস্তই জ্ঞান দিয়া, অথচ জ্ঞানের অস্তিত্ব, বিষয় বাদ দিয়া অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয় বা দেহ-মূলে জ্ঞান এমন অবস্থাপন হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিয়া বর্তমানে জ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাই জ্ঞান দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিয়া জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

এই বুদ্ধাবুদ্ধির মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বর্তমান; স্মৃতিরাং বুদ্ধাবুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার অভাব হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। যে গুরু চিন্তায় ‘হ্’-র ‘উ’-কারের ঘাটে এই স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় অবস্থান হয়, তদবস্থা ভিন্ন তদবস্থার বিপরীত অবস্থায় বিপরীত জ্ঞান স্বাভাবিক। জ্ঞান অনুকূল ও প্রতিকূল, এই দ্বইটা অবস্থা সঙ্গ ও জ্ঞেয়ের ভেদে ভেদ-জ্ঞান বুঝে। জ্ঞানের ভেদ হইয়াই ভেদ-জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভেদ বর্তমানে “অভেদ” একটা কল্পনামূল্য। কাজেই ভেদ জ্ঞানানুরূপ কর্মই আমরা করিয়া থাকি।

অবস্থানুরূপই আমাদের এই দেহ-যোগে কর্মাদি হইতেছে ; অথচ ভাষাযোগে আমরা সবই কল্পনা করিতে পারি । এই জন্য কবিরা যাহা তাহাই কল্পনা করিতে পারে ।

আমার স্বরূপ পক্ষে দৃশ্যমান জগতের কোন অস্তিত্বই নাই ; কাজেই এই দৃশ্যমান জগৎ আমার বা জ্ঞানের ইন্দ্রিয়যোগে কল্পনা । এইজন্য কল্পিত জগৎ পক্ষে যাহা কল্পনা করি তাহাই ঠিক জ্ঞান হয় । জ্ঞান ইন্দ্রিয় যোগে আম্ব স্বরূপের কল্পনাও করিতে পারে না ; কেননা কল্পিত অবস্থায় স্বরূপ অবস্থা জ্ঞানের বিষয় হয় না । আবার স্বরূপ অবস্থায়ও কল্পনা সম্ভব নয় । এই উভয় অবস্থায়ই এক অবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব । এই জন্যই ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্তমানে স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নয় । আবার স্বরূপ জ্ঞানেও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্ভব নয় । মূলে এক জ্ঞান বলিয়াই এক অবস্থায় অপর অবস্থার অভাব হয় । স্মৃণ ব্যক্তি যেমন জাগ্রৎ অনুরূপ বুঝে না অর্থাৎ জাগ্রত-বৎ দর্শন স্পর্শনাদি থাকে না ; এমন কি, জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনাও আসে না এবং জাগ্রত ব্যক্তি ও স্মৃণুপ্তি অনুরূপ জগৎ জ্ঞান পরিশূল্য অবস্থা ধারণা করিতে পারে না ; সেইরূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সংস্কার-বিশিষ্ট জ্ঞান বা আমা ইন্দ্রিয় জ্ঞান রহিত অবস্থায় জ্ঞানের বা আমার কি স্বরূপ তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না । এমন কি সঙ্গের পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া যখন জ্ঞানের যেরূপ অবস্থা হয় তদ্বিপরীত অবস্থাকে বিপরীত অবস্থাই বুঝে । প্রবল ক্রোধের অবস্থায় হিতকর বাক্য অহিতকর মনে করে ।

বর্তমান অবস্থায় বালকোচিত জ্ঞান যে কারণে অভাব, ইন্দ্রিয়

সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানও জ্ঞানের পক্ষে সেই কারণেই অভাব। আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে গিয়া বর্তমান স্বরূপ ভিন্ন বর্তমান আত্মাতে অন্য স্বরূপ নাই ইহাও বুঝি না। ইহার কারণ সঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞেয়। স্মৃতরাং জ্ঞেয়ের পরিবর্তন ভিন্ন জ্ঞানের পরিবর্তনের অন্য উপায় নাই। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গের প্রভাবই জ্ঞানের পরিবর্তনের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। যে সঙ্গ বাদ দিয়া আমার নিজের অস্তিত্বই নাই, সেই সঙ্গ পরিবর্তন ভিন্ন আমার পরিবর্তন কিছুতেই সন্তুষ্য নয়। একমাত্র সঙ্গই আমার অনুপায়ের উপায়। ইন্দ্রিয় সঙ্গ মূলে জগতের ভাল-মন্দ, হিতাহিত সমষ্টিই আমার জ্ঞানের সঙ্গ হইতেছে। সঙ্গের পার্থক্যে আমার জ্ঞানের ভেদ হইয়া আমার আবশ্যিক, প্রয়োজন ও চিন্তা অনুধ্যানের ভেদ হইতেছে। দেহের সঙ্গমূলে দেহে আসক্তি আসিয়া ধ্বংসশীল দেহের ধ্বংস চিন্তা করিতেও মন রাজী নয়। দেহের সহিত আত্মার বা জ্ঞানের সর্বদাই সঙ্গ হইতেছে; এইজন্ম দেহ অপেক্ষা অপর কোন বস্তুকেই আমি প্রিয় মনে করি না বা নিকট বুঝি না। এইরূপ পুত্র কর্ত্তাদির সঙ্গে সঙ্গ অধিক হয় বলিয়া পুত্র কর্ত্তা প্রিয়। যে ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে যাহার সঙ্গ বেশী হয় তাহাই তাহার প্রিয় হয়। এই জন্য আমরা আমাদের প্রিয় বস্তুর অনুধ্যান বেশী করি। অপ্রিয় বস্তুর চিন্তা করিতে জ্ঞান অপ্রিয় মনে করে; কেননা অপ্রিয় বোধ জ্ঞানেরই। এই প্রকার সঙ্গমূলে সঙ্গের ভেদ হইয়া চিন্তানুধ্যানের ভেদ হয়। আমাদের চিন্তানুধ্যান অনুরূপই জ্ঞান।

এখন চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি কোন চিন্তা আমাদের প্রবল।

যে চিন্তা প্রবল, তদনুরূপই জ্ঞান। চিন্তা বা মনের সঙ্গের বিপরীত বিষয়, বিপরীত বই অনুকূল বুঝিতেই পারা যায় না। এই জন্যই আমাদের জ্ঞান পক্ষে যাহা বিপরীত মনে করি, তাহাই ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান পক্ষে অনুকূল ও ঠিক। জ্ঞানের ভেদেই ঠিক বেঠিকের ভেদ ! প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে। এই ঠিক বেঠিকের ভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে সঙ্গের মূলেই এই ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে জ্ঞানে বা আত্মায় সঙ্গ হইতেছে ; আবার ঐ সঙ্গ অনুরূপ সংস্কার জন্মিয়া, ঐ সংস্কার অনুরূপ চিন্তা দ্বারা সঙ্গের বস্ত্র অনুধ্যান প্রতিনিয়ত করিতেছি। সঙ্গের দৃঢ়তা অনুসারে জ্ঞানেরও অবস্থা বিশেষের দৃঢ়তা জন্মিয়া, জ্ঞানের দেই স্বরূপের সহিত অপেক্ষা বা তুলনা করিয়া ঠিক বেঠিক নির্দ্বারণ করি। কাজেই দেহ-সংস্কার আমাদের দৃঢ় বলিয়াই আমরা দেহাতীত আত্মার স্বরূপকে ভুলই বুঝি। ভুলও ঠিক আত্মার সংস্কারের পার্থক্যের ফল। সংস্কার রহিত আত্মা সংস্কার বিশিষ্ট আত্মার পক্ষে নাই বলিলেও দোষ হয় না। আত্মার আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই গুরু চিন্তা অনুধ্যান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যে গুরু চিন্তা অনুপায় মনে করে, তাহার সর্বাবস্থায়ই অনুপায়। তাহার উপায় আর হইতে পারে না, হয় না।

[(৬৯) — প, প্র]

আত্মা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংস্কার লইয়া যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংযোগ পরিত্যাগ করে, তদবস্থার নাম নিজ্ঞা ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার ক্রিয়ে আত্মাতে সংযুক্ত থাকে তাহা আমরা বর্তমান ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া যাহা বুঝি তাহাই বুঝি । আমাদের বুঝের মধ্যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারের পূর্ব শুভ্র থাকাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার আত্মাতে বুঝি ; এই বুঝটা জ্ঞানের অবস্থায়ই বুঝি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়াই বুঝি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাবে বুঝি না । কাজেই নিজ্ঞাকালে সংস্কার ক্রিয়ে থাকে, তাহা নিজিত অবস্থায় বুঝি না । জ্ঞানের অবস্থায়, পূর্ব সংস্কার অনুক্রমে জিনিসগুলিকেই ঠিক বুঝি ; আর এই সংস্কার থাকা হেতুই আমার দেহে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের কার্য্য হইয়া দেহের অপরাপর ক্রিয়াদি হইতে থাকে । আকর্ষণ বিক্ষেপণ থাকা সম্বেদ নিজিত অবস্থায় থাকা কালীন যেমন উহা আমার জ্ঞানে জ্ঞান হয় না, তেমনি আত্মাতেও যে ক্রিয়া-বিশিষ্ট অবস্থা সংস্কারমূলে থাকে তাহা জ্ঞানে জ্ঞান হয় না । কিন্তু যখন ক্রিয়া অভাব হইয়া আত্মা আত্ম-স্বরূপে যায়, তখন দেহে কোন ক্রিয়াই থাকে না ; ক্রিয়া অভাব হয় বলিয়া সংস্কারেরও অভাব হয় । এই হেতুতেই নিজ্ঞাকালে আর সমাধিতে মানবের জ্ঞানের অনেক পার্থক্য ; একটা আত্মার স্বরূপাবস্থা, অন্যটা জ্ঞানের তমসাচ্ছন্ন অবস্থা । নিজ্ঞা ও সমাধিতে কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ থাকে, এই অংশে সাদৃশ্য আছে ।

বহির্বিক্ষেপণ বা repulsion আত্মার ভাস্তি মূলে দ্বিতায় বোধ আসিয়াই জন্মে । repulsion অবস্থায়ই আত্মার দ্বিতৃ

জ্ঞান ; স্ফুরণঃ repulsion বা বহির্বিক্ষেপণ বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে যে আত্মায় দ্বিত্ব-বোধের সংক্ষার বর্তমান । এবন্ধি ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ দ্বিত্ব বোধ থাকে না বটে, কিন্তু দ্বিত্ব বোধের সংক্ষার থাকে । ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝিতে যাই বলিয়াই নির্দিতাবস্থায় জ্ঞান থাকে না বুঝি ! সমাধিতে ক্রমে যখন সংক্ষার ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে অভাব হয়, তখনই মোক্ষ বা নির্বিবাগ ; তদবস্থায় ক্রিয়াও থাকে না । সংক্ষারের সূক্ষ্ম অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে অভাব না হয়, ততক্ষণ ব্যুৎপন্নের কারণ থাকে । নির্দ্বাকালে আত্মার অভাবের অভাব হয় না বলিয়াই জাগ্রদবস্থা সন্তুষ্ট । পক্ষান্তরে নিবীজ সমাধিতে আত্মার অভাবের অভাব হয় বলিয়াই আত্মা আত্ম-স্বরূপে সেই আত্মানন্দ-অনুভব করেন । নির্দিতাবস্থায় সেই আনন্দের অভাব থাকে বলিয়াই অভাব বোধে পুনঃ জাগ্রৎ অবস্থা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়ের সংক্ষারে যাহা স্বর্থের বুঝায়, তজ্জন্য ব্যস্ত হয় । সবীজ সমাধি হইতে উঠিলে সংক্ষারকে ভুল বুঝে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয় যোগে যে স্বর্থ তাহার জন্য ধাবিত হয় না ।

ইতি—

[(৭০) — প]

উপদেশ লিখিবার জন্য বারংবার তাড়না দিতেছে । আত্মা জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ হইয়া যে অবস্থাপন্ন হয়, তদবস্থানুরূপ কথাই আত্মার পক্ষে ঠিক ও সত্য ; তদ্বিপরীত কথা বিপরীত

বলিয়াই জ্ঞানে জ্ঞান হয়, উপদেশও অনুপদেশ হইয়া পড়ে। ভাল, আত্মা যাহা ধারণা করিতে পারে না, যে বিষয় আত্মার জ্ঞানের বিষয় নয়, তাহার কারণও আত্মার জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা আত্মস্ত হইয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারে। আত্মা আত্ম-স্বরূপে গেলে আত্মার বিতীয় বোধ বা জ্ঞানও থাকে না, তদবস্থায় কারণ-জ্ঞান জ্ঞানে থাকা কি সম্ভব? আত্মার বিষ্ট-আন্তি হওয়ার পূর্বে কারণ বুঝে কে? বিষ্ট আন্তি হওয়ার পরই কারণ-জ্ঞান জন্মে।

আন্তি হইয়া কারণ বুঝে, স্মৃতরাং আন্তির কারণ নাই; কারণের কারণই আন্তি। আন্তির কোন রূপ অবয়ব বা অবস্থা কিছু নাই; স্মৃতরাং তাহার কারণ, আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নাই। যে ইত্তিম জ্ঞানে বিষয় বা বস্তু অনুরূপ আন্তিকে বুঝিয়া কারণ অনুসন্ধান আসিয়াছে, আন্তিকে আন্তি বুঝিলেই আর তাহার কারণ অনুসন্ধান আসিবে না। যখন আন্তির স্বরূপ বুঝা যায় তখন আন্তিটা “কিছুই না” এই জ্ঞান হয়; যাহা স্বরূপতঃ কিছুই না তাহার আবার একটা স্বরূপ কারণ কি? যেমন কাঁধে গামছা আছে, অথচ আন্তিতে গামছার অভাব বোধ করিয়া গামছা অনুসন্ধান করিলে, সেই আন্তির কারণ আন্তি বই আর কিছুই নির্দেশ করা যায় না। এইরূপ সর্বাবস্থায়ই আন্তির কারণ আন্তিই।

এক হিসাবে প্রত্যেক অবস্থাই প্রত্যেক অবস্থার কারণ; আবার এক অবস্থা অন্য অবস্থার কারণ নয়। দ্রুইটা অবস্থার মধ্যে যে ভেদ থাকে, সেই ভেদ অংশের প্রতি অপর কিছুই উহার কারণ হইতে

ପାରେ ନା; ଉହାଇ ଉହାର କାରଣ । ଆଶର୍ଧେର ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ସ୍ଵର୍ଗତି କାଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ସଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ ନା ଥାକାଯ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୋଚିତ କୋନ ସ୍ଵର୍ଗପହି ଆଜ୍ଞାର ଥାକେ ନା; ତଥନ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଇତ୍ୟାଦିଓ ଥାକେ ନା; ଏମନ କି, ଯେ କ୍ରିୟା ଦେହେ ହିତେ ଥାକେ ସେହି କ୍ରିୟାର ଜ୍ଞାନଓ ଥାକେ ନା । ତାହା ହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ସଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ ହଇଯାଇ ଆଜ୍ଞାର ଏହି ଜଗତ-ଜ୍ଞାନ; ସୁତରାଂ ଏହି ପକ୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲିହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଜଗତ ଜ୍ଞାନେର କାରଣ । ଆଜ୍ଞାଇ ଆଜ୍ଞାର ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟେର କାରଣ; ସେ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସବହି ଆଜ୍ଞା । ଇହା ବୁଝିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୋକାର କରିତେ ହିବେ ଆତ୍ମେତର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦ ନାହି । “ଆତ୍ମେତର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦ ନାହି” ଇହା ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵର୍ଗପେ ଯାନ । ଯେକୁଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତୁଲ ବ୍ୟାପାରେର ସୂକ୍ଷମ କାରଣ ତାଲାସ କରିତେ ଗିଯା ସ୍ତୁଲ ବ୍ୟାପାର ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ସୂକ୍ଷମ ଯାଇତେ ହୟ, ସେହି ରୂପ ଆଜ୍ଞାର ପରିବର୍ତ୍ତନେର କାରଣ ତାଲାସ କରିତେ ଗିଯା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବଶ୍ୟାୟ ଉପନୀତ ନା ହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର କାରଣ ବୁଝା ଯାଯ ନା । ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବଶ୍ୟାୟ ଉପଚ୍ଛିତ ହିଲେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନେର କାରଣ ଜ୍ଞାନଓ ଲୋପ ପାଯ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବଶ୍ୟାୟ କାରଣ ତାଲାସ କରିଲେ, କ୍ରିୟାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନେର କାରଣ, ଇହା ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ହିବେ; କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଧଟାଇ କ୍ରିୟା ମୂଳେ ବୁଝି । ଏଥାନେ ଯେ କ୍ରିୟାକେ କାରଣ ବଲିତେଛି, ଇହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନେର ଜ୍ଞାନେଇ ବଲିତେଛି; କିନ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନେର ଅବଶ୍ୟାୟ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତ୍ଵନ ନହେ, କାରଣ ନାହି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଦେଖିଲେଇ ବା କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ କୋଥା ହିତେ? ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେଇ କାରଣ

জ্ঞান রহিয়াছে; তাই পরিবর্তনের অবস্থায় কারণের জিজ্ঞাসা তোমাদের বারংবার আসিতেছে। অথচ আত্মার কোন অবস্থাই আত্ম-স্বরূপের পরিবর্তনে হইতেছে বুঝে না। কেবল কল্পিত স্মৃতি মূলে যে পরিবর্তন বুঝে সে পরিবর্তনও আস্তি। কারণ কল্পনায় স্বরূপাবস্থা থাকে না, স্মৃতরাং আস্তি ভিন্ন আস্তির অন্য কোন স্বরূপ বা কারণ কিছুই নাই। আস্তির আস্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ দিতেও পার না। যার নিজের স্বরূপ নাই, তাহার কারণের স্বরূপ থাকা কি সম্ভবপর?

কাজেই যাহার স্বরূপ নাই অথচ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয় তাহাকে আস্তি বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আত্মা আত্ম-স্বরূপ না বুঝিয়া অপরের স্বরূপ বুঝিতে চায়, এ যে আস্তি নয় ইহা কে বলিবে? আমাদের বুঝাবুঝির মধ্যে যাহা কিছু গোলমাল তাহা আস্তি ভিন্ন ঠিক থাকা অবস্থায় সম্ভব হয় না। ঠিকেতে গোলমাল থাকিলে, বেঠিক বলিয়া কোন জিনিস নাই—বেঠিকই ঠিক হইয়া পড়ে; স্মৃতরাং এই ঠিক বেঠিকের কারণ নির্দেশ করিতে গেলেও আস্তি বই আর কিছু নির্দেশ করা যায় না। তাহা হইলেই ফিরিয়া ঘূরিয়া এক আস্তি ই এই জগতের কারণ; আস্তির উপরে আর কোন কারণ দেওয়া যায় না। কেননা, আস্তি অভাব হইলেই জগৎ জ্ঞান অভাব হয়, এবং জগৎ জ্ঞান অভাব হইলেই আস্তির কারণ অহুমক্ষানও থাকে না। দ্বিতীয় বোধ অভাবে কারণ জ্ঞান কি সম্ভব? তাহা হইলে দ্বিতীয় বোধই কারণ জ্ঞানের মূল; সেই দ্বিতীয় বোধও আস্তি বই আর কিছুই নয়। কেননা দ্বিতীয় বোধই যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আত্মার অভাব বোধ অনস্তু

କାଳଇ ଥାକିବେ—ଜ୍ଞାନ-ଜ୍ଞେୟ ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ଜନିତ ଅଭାବ ବୋଧ ଅନ୍ତର୍କାଳ କାଳ ଥାକିବେ ଏବଂ ଅଭାବ ବୋଧଇ ଆଜ୍ଞାର ସ୍ଵଭାବ ହେଇଯା ପଡ଼େ ।

ଏହି ଯେ ତୋଘାକେ ବୁଝାଇତେଛି, ତୁମି ବୁଝିତେଛ, ଇହାର ଭିତରେଓ ଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେ ନନ୍ଦା ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟ ଆର ବୁଝି ଏକ ନଯ; ଏକ ହଇଲେ ବୁଝାବୁଝି ଦୁଇଟା ଥାକେ ନା । ଦୁଇ ଥାକିତେ କାରଣ ଜ୍ଞାନଓ ଅଭାବ ହୟ ନା; ଶ୍ଵତରାଂ ଷ୍ଟଟି ଜ୍ଞାନ ଥାକିତେ ‘କାରଣ ନାଇ’ ବଲିଲେ ଜ୍ଞାନ କିଛୁତେହି ବୁଝିତେ ପାରେ ନା ଓ ବୁଝିବେ ନା । ନିଜ୍ଞାକାଳେ ବା ଶୁଭ୍ୟତିତେ ସଥିନ ଇଲ୍ଲିଯର ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞାର ସଂଯୋଗ ଛିଲ ନା, ତଦବସ୍ଥାଯ ଏହି ଜଗତ-ଜ୍ଞାନ ଯେ ଅଭାବ ଆଛେ, ତାହାର କାରଣ ଜ୍ଞାନଓ ଜାନେ ଜ୍ଞାନ ଛିଲ ନା; କିନ୍ତୁ ଜାଗନ୍ଦବସ୍ଥାଯାଇ ନିଜ୍ଞାର କାରଣ ଥୁଁଜି । ଜାଗନ୍ଦବସ୍ଥାଯ ନିଜ୍ଞାର ଅବସ୍ଥା ଥାକେ ନା ବଲିଯାଇ କାରଣ ଥେଁଜାର ବୁଦ୍ଧି ଆସେ, ଆବାର ନିଜ୍ଞିତାବସ୍ଥାଯ ଜାଗନ୍ଦବସ୍ଥା ଥାକେ ନା ବଲିଯାଇ କାରଣ ଜ୍ଞାନଓ ଆସେ ନା, ତାହା ହଇଲେ ଏହି ଯେ କାରଣାଳୁମନ୍ଦାନ, ଜାଗନ୍ଦବସ୍ଥାଇ ତାହାର ହେତୁ କି ନା? ତାହା ହଇଲେ ଏହି ଯେ ଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନଇ କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା ବା କାରଣ ବୋଧେର ପ୍ରତିକାରଣ । ଆନ୍ତିର ଅପର କାରଣ କିଛୁଇ ହିତେ ପାରେ ନା । ତବେ ଆନ୍ତିକେ ଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଅମେର ପ୍ରତିକାରଣ ଥାକେ ନା, ଇହା ବଲା ଯାଯ । କିନ୍ତୁ “ଅମ ହଇଲ କେନ” ଇହା ଆନ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ଜାନେରଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯ ଆନ୍ତିଇ ଥାକେ ନା, ତାହାର ଆବାର କାରଣ ହଇବେ କି?

ଆମରୀ ସର୍ବଦାଇ ଅମ ବୁଝିତେ ଗିଯା ଆନ୍ତିତେ ପତିତ ହିଁ; କେନନା ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟଇ ବୋଧେର ବା ଜାନେର ଆନ୍ତିର କାରଣ । ଯେ ସ୍ତଲେ ବିଷୟ

নাই, বিষয় জ্ঞান আসিয়াই ভেমে পড়ি, সে স্থলে বিষয় খুঁজিতে গিয়া অম অভাব করিবার চেষ্টা করা আন্তি বই আর কিছুই না ; স্মৃতরাং কারণ খোজাটাই আন্তিতে হইতেছে। এই বুঝাবুঝিতে বুঝাবুঝির শেষ হইবে না। কারণ বোধ্য বিষয়ানুকূপ বোধ বা জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া জ্ঞান যাহা বুঝে তাহার বিপরীতটাই বিপরীত বুঝে। তবেই যে পর্যন্ত বোধ্য বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া বোধ আজ্ঞ-স্মরণে না যায়, সে পর্যন্ত বুঝাবুঝি কেবলি মারামারি ও বিড়স্বনা। বর্তমান জ্ঞানে প্রত্যেকের বুঝাই স্বীয় স্বীয় বোধ্য বিষয়ানুকূপ বুঝে এবং তাহা লইয়া রাতদিন মারামারি হইতেছে। এই জগতে কে বুঝে যে “আমি বুঝি না ?” সকলেই বুঝে ‘বুঝি’ এবং সকলের বুঝাই সকলে চলে। সমস্ত মানবই এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বিশিষ্ট এবং সকল মানবেরই কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে কর্ম হইতেছে। কর্মও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্য সকলের মধ্যেই এক কূপ দেখা যায়। এখন বিভিন্ন কূপ বুঝার কারণ কি ?

ইহার উত্তরে ইলিয়ের কর্মগত অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়ের ভেদ বই আর কি নির্দেশ করা যায় ? অথবা কল্পনা পার্থক্যেই এই পার্থক্য। স্মৃতরাং জগৎ বা আন্তির প্রতিকারণও কল্পনা মাত্র। আজ আর বলিবার কি আছে ? গুরু জ্ঞেয় হইলে কারণ নিশ্চয়ই নির্ণয় হইবে। জ্ঞানের ভেদ না হইয়া জ্ঞানে বিষয়ের ভেদ বুঝা যাইবে না। গুরু অনুকূপ জ্ঞান হইলেই কারণ যাহা তাহা বুঝিবে। তোমার বুঝে এক অবস্থায় থাকিয়া অপর অবস্থা বুঝ না ; বালকাবস্থার বুঝায়ে কারণে ভুলিয়া গিয়াছ, সেই কারণে কারণও বুঝ না। ইতি

[(৭১) — প]

দেহের সঙ্গে আত্মার সর্বদাই এমন ভাবের সম্বন্ধ যে মুহূর্তকালও জ্ঞানের অবস্থায় দেহের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মা থাকিতে পারে না ; স্মৃতিরাং দেহ অনুরূপই আত্মার ভাল-মন্দ বিচার, বুদ্ধি ও জ্ঞান । বর্তমান জ্ঞানকে সাক্ষী মানিলেও সে সাক্ষী দিবে যে দেহ যোগেই তাহার বর্তমান বুঝি । এই বর্তমান বুঝে যাহা বুঝি, সেই বুঝি লইয়াই আমার জিজ্ঞাসা, বিচার ও বুঝাবুঝি । তাই আমার এই বুঝে যাহাই আপত্তি বা প্রশ্ন আসে তাহা এই বুঝের ধর্ম্মতেই বুঝায় ; এই দেহের বুঝি বাদ দিলে দেহানুরূপ কোন আপত্তি বা জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে না । তুমি যে প্রশ্নগুলি করিয়া পাঠাইয়াছ তাহা কি তোমার দেহ জ্ঞান পরিশৃঙ্খল অবস্থার প্রশ্ন না দেহ জ্ঞানেরই প্রশ্ন ? নিন্দ্রাকালে দেহ-জ্ঞান পরিশৃঙ্খল অবস্থার ত কোন আপত্তি বা প্রশ্নই আসে না । এ বর্তমান জ্ঞান অতীত হইলে কার্য্য-কারণ, ভাল-মন্দ আদি বর্তমান জ্ঞানানুরূপ কিছুই থাকে না । জ্ঞানের পরিবর্তন অবস্থাও এই জ্ঞান দিয়া বুঝি বলিয়া পরিবর্তন অবস্থায়ও এই জ্ঞানানুরূপ কার্য্য-কারণ বুঝি । এই জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া জ্ঞানের অন্তর্ম অবস্থা যাহা ভাবি বা বুঝি তাহা এই জ্ঞান দিয়াই কল্পনা করি । এই জ্ঞানের কল্পনাও এই জ্ঞানানুরূপ না হইয়া অন্ত রূপ হওয়া কি সম্ভব ? এজন্য আমাদের জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও পরিবর্তন হইতেছে ।

যে পর্যন্ত দেহানুরূপ জ্ঞান বর্তমান সেই পর্যন্ত দেহানুরূপ জ্ঞানের আপত্তি ও বর্তমান থাকিবে । জ্ঞানের বাহিরে যখন কিছুই নাই, তখন যাহা থাকে, সব জ্ঞানানুরূপই থাকিবে । যে জ্ঞান দিয়া

বুঝিতে চাহিতেছে, সেই জ্ঞানে কারণ রহিত অবস্থা বুঝিতেই পারে না ; এজন্য জ্ঞানের ধর্মের বিপরীত উপদেশ বিপরীতই হইবে, অহুকূল কিছুতেই হইতে পারে না । জ্ঞানের বিপরীতটাকে অহুকূল বুঝি না, অহুকূলটাকেও বিপরীত বুঝি না । আমি তোমাকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা ষতই বুঝাই, এই যুক্তি-তর্কের মধ্যেও দেহজ জ্ঞান বর্তমান এবং দেহজ জ্ঞান দিয়া বুঝিয়া আবার দেহজ জ্ঞানাত্মকপর্য পুনঃ পুনঃ আপত্তি আসিবে । বিষয় অভাবে আপত্তি কি সম্ভব ? বিষয় অনুরূপই আপত্তিও হয় ; স্মৃতরাং বিষয় অভাবে কোনই আপত্তি নাই । পরে বিষয় বুঝিতে এই আপত্তি আসে যে, বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় কোথা হইতে আসে ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় নাই ; বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় বুঝিলেই বা বিষয় আসিয়াছে ভাবিলেই আস্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই আস্তি হওয়ার পরেই বিষয় জ্ঞান ও বিষয়াত্মক নানাবিধি আপত্তি ও প্রশ্ন আসে । এ সব আস্তিবশেই ঘটে, আস্তির কোন স্বরূপ নাই । স্বরূপ থাকিলে আস্তি বলাটাই আস্তি হইতেছে ; স্মৃতরাং আস্তি স্বীকার করিলে তাহার কোন কার্য-কারণ বা ভাল-মন্দ কিছুই নাই । তবে যে ভাল-মন্দ, কার্য-কারণ বুঝিতেছি, তাহা আস্তিবশে । যাহা নাই তাহা আছে বুঝার বা কল্পনার নাম আস্তি । চিঠিতে উপদেশাদি লিখিয়া দিয়া ঠিক বুঝানও বেঠিক ।

জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ হয় একথা স্বীকার করিলে, জ্ঞেয় প্রত্যক্ষ থাকা অবস্থায় আমার জ্ঞানের যেরূপ ভেদ হয়, অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় সেরূপ ভেদ হয় না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমারও পায়ের যন্ত্রনায় জ্ঞানের ভেদ হইয়া অভিকার চিঠি সংক্ষেপ করিলাম ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এক বুঝি বর্তমানে, অপর বুঝি অনুরূপ বুঝি না, তবুও যে বুঝিবার চেষ্টা সেটা বেবুঝেরই লক্ষণ। বর্তমান বুঝি অনুসারে যাহা বুঝি সেই বুঝে কি কোন আপন্তি বা ক্রটি জ্ঞান আছে ? অতএব বর্তমান বুঝের বিকল্প বিষয়কে বিকল্প না বুঝিয়া ঠিক বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় ; এ বুঝি অনুরূপ না হইলেই ভুল বুঝিতেই হইবে। আন্তি অবস্থায় এই হেতুই ঠিককে ভুল বুঝি। অতএব বুঝের পরিবর্তন না করিয়া এই বুঝে অপর বুঝি অনুরূপ, অর্থাৎ বুঝের বাহিরের বুঝি অনুরূপ, বুঝিবার চেষ্টা ক্রমেই জন্মিতেছে। এই অর্থাৎ দেহজ বুঝি অনুরূপ যাহা কিছু বলি, সবই দেহ-মোহে জ্ঞান যেকূপ বুঝে সেই অনুরূপ। এই হেতুই আমার বুঝি অনুরূপ কার্য্য-কারণ ইত্যাদি আপন্তি।

“আমার জ্ঞান পরিবর্তনের কারণ কি ?”—এই প্রশ্ন জ্ঞানে জাগিলে জ্ঞানের স্বতঃই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞেয়ই সেই কারণ। তাহা হইলেই জ্ঞেয়ের ভেদ করা ভিন্ন জ্ঞানের ভেদ হইবে না এবং জ্ঞান ভেদ না হইলেও এই বর্তমান ভেদ বুঝি ঘূঁটিবে না। জ্ঞানের ভেদ যেকূপ থাকিবে আমাকে সেইরূপ বুঝিতেই হইবে ও সেই বুঝের বাহিরে আপন্তি আসিবে। বর্তমান বুঝি বুঝে না বলিয়া বুঝিয়া বসিবে যে জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের ভেদ করিলে, আবারও তো ভেদ হইতে পারে। কিন্তু এইটুকু বুঝে না যে জ্ঞেয়ের ভেদ, এই দেহের পূর্বে করিলে দেহের প্রতিকারণ হইত না ও দেহজ মোহও জন্মিত না। এই দেহ মূলেই মোহ জন্মিতেছে আস্তা। ইহা বুঝিয়া গেলে আবার দেহ গ্রহণ করিবে কি না, দেহ মোহের কারণ না বুঝি পর্যন্ত কিছুতেই বুঝে না। যে অবস্থায়ই যে অবস্থা জন্মায় সেই

অবস্থাই সেই জ্ঞানের প্রতিকারণ। এইজন্য মুক্তাঞ্চাল, যে অবস্থায় মোহ উৎপন্ন করে, তদবস্থায় আসিয়া মোহই বুঝে; এই হেতু আর পুনরায় মোহের কারণ থাকে না।

আমার তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত বিশদরাপে বুঝান অসম্ভব। প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে ফলের ইতর বিশেষ হয়। এজন্যই মোহও জ্ঞানে প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্যন্ত ভাষায় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না; যেহেতু মোহের কোন অবয়ব বা আকারাদি কিছুই নাই। তোমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিষয় সংজ্ঞা-শব্দের দ্বারা যেরূপ প্রত্যক্ষ কর বা বুঝিয়া থাক, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার ভাষায় সেরূপ বুঝান যায় না। তুমি গুরু-মূর্তি সর্বদা মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ কর, মোহের রূপ বুঝিবে। ইতি

[(৭২)—প. প্র]

আমার জ্ঞানে আমি কতই জানিতে চাই, বুঝিতে চাই, কিন্তু আমি আমার খবরই রাখি না। আমি মাতৃ-গর্ভে কি অবস্থায় ছিলাম জানি না। আমার স্মৃতি থাকার পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ যে পর্যন্ত স্মৃতি বা স্মরণ আছে তাহার পূর্বে কি করিয়াছি, কি ভাবিয়াছি, কি অবস্থায় ছিলাম, কিরূপ স্মৃথ-দ্রুঃখ অনুভব করিয়াছি তাহার কিছুই আমার জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। মৃত্যুর পর কোথায় যাইব, কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা জানি না। বর্তমানে যে জ্ঞানের অভিমান করিতেছি, তাহা আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে আমাকে যেরূপ বুঝায়, তাহাও ভাষা ব্যতীত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝে বুঝি না ও বুঝাইতে পারি না। চক্ষু যাহা দেখে, ভাষাযোগে তাহা অপরকে বুঝাই, আমার চক্ষু দ্বারা

ଅପରକେ ବୁଝାଇତେ ପାରି ନା । କର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇତେ ପାରି ନା, ସ୍ପର୍ଶର ବିଷୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇତେ ପାରି ନା । ଆମି ଯେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ଦେଇ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦ୍ୱାରା ଅପରକେ ବୁଝାଇତେ ପାରି ନା ; କେବଳ ଭାଷା ଦ୍ୱାରାଇ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ଅପରକେ ବୁଝାଇ, ଅଥଚ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଜ୍ଞାନ ଦିତେଛେ ।

ତାହା ହିଲେ ଇହା ପରିଷକାରରେ ଦେଖିତେଛି ଯେ, ଆମାର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଜ୍ଞାନ ଅପରକେ ଦିତେ ପାରି ନା ; ତଥାପି ବୁଝି ଓ ବୁଝାଇ । ଏହି ବୁଝା ଆମାର ମଧ୍ୟେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ; ବୁଝାର ବିରାମ ନାହିଁ, ବୁଝାନେରେ ବିରାମ ନାହିଁ । ଅପର ପଞ୍ଚ “ବୁଝି ନା” ଇହା ବୁଝିତେ କିଛୁତେହି ରାଜୀ ନାହିଁ । ଅଥଚ ବୁଝାଯେ କି ତାହାଇ ବୁଝି ନା । କେନ ବୁଝି, କେ ବୁଝେ ତାହାଓ ବୁଝି ନା । ଏହି ବୁଝାବୁଝିଇ ବା କେନ, କୋନ୍ ପ୍ରୟୋଜନେ ତାହାଇ ବା କେ ବୁଝେ ? ଦେହ-ଯୋଗେ ବା ଦେହ-ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏହି ବୁଝାବୁଝି ; ଦେହ-ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ହିଲେ ଆର ବୁଝାବୁଝି ଥାକେ ନା । ଦେହର ଶେଷ ହିଲେ ବୁଝାବୁଝିର ଶେଷ ହୟ କି ନା, ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମନେ ଆସିଲେ ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ, ନିଜାକାଳେ ବୁଝାବୁଝି ଅଭାବ ଥାକିଯା ଆବାର ଦେହ-ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିବା-ମାତ୍ରାଇ ଜାଗ୍ରତ୍ତା ଅବଶ୍ୟାଯ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନାହୁରୂପ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟଗୁଲି ଠିକ-ଠାକ ମତ ଜାଗିଯା ଉଠେ । ତାହା ହିଲେ ଏହି ଦେହ ଅଭାବେ ଆବାର ଦେହ ଗ୍ରହଣେର କାରଣ ଥାକିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହର ଜ୍ଞାନାହୁରୂପ ସଂକ୍ଷାରଗୁଲି ସକଳିଇ ଜାଗିଯା ଉଠିବେ । ଦେହର ସଂକ୍ଷାରେର ମୂଳେ ଦେଖି ଉଦର ଉପରେର ଚିନ୍ତା ; ଇହାର ଶୁବ୍ଦିଧାର ଜନ୍ମ ଯତ ଇତି କଲନା । ଏହି ଉଦର ଉପରେର ସଂକ୍ଷାର ସର୍ବ ଦେହୀର ମଧ୍ୟେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ; କିନ୍ତୁ କଲନା କେବଳ ମାନବ ଦେହତେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି । ଅପର କୋନ ଦେହୀର ମାନବ ଦେହ ଅହୁରୂପ କଲନା ନାହିଁ । ତାହାର

প্রমাণ স্বরূপ মানবের কৃত বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, গৃহ ও জলযানাদি নির্ণায়ণ নিপুণতা । এই সমস্ত কার্য সকলই দৈহিক স্মৃতের জন্য । মানব দিবারাত্রি দৈহিক স্মৃতের জন্য কত কি কল্পনা করিতেছে ; কিন্তু কোন অবস্থায়ই দৈহিক স্মৃতের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না । তথাপি জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না যে কল্পনা-মূলক স্বরূপ স্মৃত লাভ হয় না ।

মানুষ 'বুঝি' বুঝিয়া বুঝের চরম ফল কেবল অভাবই বুদ্ধি করিতেছে ; অথচ অভাবের অভাব করা জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য । এ অবস্থায় বাসনার বিপরীত ফল মানবের স্বীয় কর্ম ও বুঝের দ্বারাই ঘটিতেছে । তথাপি বুঝি না বুঝিতে মানবের প্রাণ রাজী নয় । মানব জানে না কেন এ সংসারে আসিয়াছে, কতদিন থাকিবে, কখন কি অবস্থা ঘটিবে । সর্বদাই যে তাহার কল্পনার বিপরীত ফল ফলিতেছে ! স্মৃত বলিয়া যাহা কল্পনায় বুঝিতেছে, তাহাতে স্মৃতের স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; স্মৃতের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না । তথাপি যাহা বুঝে, তাহা ঠিক না ভূল, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করে না । এই বুঝাবুঝির মারামারি বাদ দিলে মানুষের ধৰ্ম্ম যে এক হয় তাহা কিছুতেই স্বীকার করে না । বুঝাবুঝির মারামারিতে কোন মানবই উদর-উপস্থি বাদ দিতে পারে না ; এক উদর উপক্ষের উপাসনাই সমস্ত মানব জাতি করিতেছে । মূলে কাহারও উপাস্তি দেবতার ভেদ দেখি না, কিন্তু উদর-উপস্থি বাদ দিয়া উপাস্তি দেবতা বহু জাতির বহু প্রকারে প্রকার-ভেদ হইতেছে ।

মানব, দেহের ধর্ম্ম যাহা বুঝে তাহা দেহের স্বভাবে ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই, এক বস্তুরই উপাসনা সকল মানবে করিয়া

থাকে। যেখানে দেহের ধর্মে বাধা দেয় না, সেইখানেই স্ব স্ব কল্পনা অনুরূপ যে যাহা বুঝে তাহাই ঠিক মনে করে; কিন্তু আত্মার নিরুত্তির অবস্থার পথ এক, ইহা সকল মানবকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সকল ধর্মেই নিরুত্তি মার্গের কথা এক। না বুঝিয়া বুঝে বলিয়াই বুঝের ঘণ্ট্যে এত ভেদ। বুঝিয়া বুঝিতে হইলে বুঝের ঘণ্ট্যে কোন ভেদই থাকিতে পারে না। ইঞ্জিয়ের বুঝের ব্যাপার মানব মাত্রেই এক, ইঞ্জিয়ের বুঝের বিষয় ভাষায় বুঝিতে গিয়াই কল্পনায় ভাষা বহু হইয়াছে। ইঞ্জিয়ের বুঝের বিষয় ভাষায় বুঝায় বুঝা যায় না বলিয়াই বহু ভাষার সৃষ্টি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে দর্শন, স্পর্শ, আত্মাণ, আচ্ছাদন এই ইঞ্জিয় চতুর্ষয়ের জ্ঞানের বিষয়ে মানবে মানবে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। ঐ ইঞ্জিয় চতুর্ষয়ের জ্ঞানের বিষয় ভাষায় বুঝাইতে গিয়াই ভিন্ন হইয়াছে। ভাষারও ধ্বনি জন্য জ্ঞান মানুষের মধ্যে এক প্রকারই হইতেছে। 'C' বা 'ক' ধ্বনি উচ্চারণ করিলে সকল মানুষের কণেই 'C' ও 'ক' অনুরূপই শোনায়; শ্রবণেঞ্জিয়ের কোন পার্থক্য হয় না। কিন্তু সংজ্ঞা-শব্দের দ্বারা যে অবস্থা বা বিষয়ের কল্পনা করি, তাহা স্ব স্ব ইচ্ছাহুসারে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র রূপেই করিয়া থাকি; ইঞ্জিয় জ্ঞানের বুঝকে অপেক্ষা করি না, এই জন্যই বিভিন্নতা।

একে অপরের কল্পনা বুঝিতে পারে না। ঐ কল্পনা ইঞ্জিয়-জ্ঞানের বুঝ, অনুরূপ নয় বলিয়াই মানবে মানবে কল্পনার ভেদ হয়। ইঞ্জিয় গ্রাহ বিষয়ানুরূপ কল্পনা করিতে অক্ষম মানব, অতীঞ্জিয় আত্মার কল্পনা করিতে কোন সাহসে সাহসী হয়? মানুষ যে

কল্পনার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, তাহা পৃথিবীস্থ মানব মণ্ডলীর প্রতি আত্ম-কল্পনা ভুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পারা যায়। কল্পনাবশে আত্মা আত্ম-স্বরূপ হারাইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে না বুঝিয়াও বুঝে। বুঝিলে বুঝের অভাব কেন? বুঝিলে স্মৃথ চাহিয়া দ্রুঃখ পায় কেন? বুঝিলে এই পরিবর্তনশীল দেহের দ্বারা অপরিবর্তনীয় স্মৃথের আশা করে কেন? যত্যু দ্রুব তথাপি যুত্যু জন্ম আতঙ্ক কেন? বুঝিলে, সকলেই স্ব দৈহিক স্মৃথের জন্ম পাগল, এ অবস্থায় অপরের দ্বারা আমার স্মৃথ হইবে, এ স্তুল যাসনা কেন? বুঝিলে, আমার মতে যে কার্য্যে আমিহ দ্রুঃখ বোধ করি, সে কার্য্যে অপরেও দ্রুঃখ বোধ করে, ইহা বুঝি না কেন? বুঝিলে, “কিছুই বুঝি না” ইহা ঠিক ধারণা হয় না কেন? বুঝিলে, বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাই বা কেন? বুঝি বলিয়া যে বুঝি ইহা কেবল ভাষায়োগেই বুঝি; ইন্দ্রিয়ের বুঝে ভাষা বাদ দিলে বুঝি কৈ? মানবের বুঝি যে কেবল ভাষায়ই বুঝায়, ভাষা বাদ দিলে বুঝি থাকে না, ইহা বুঝিয়া কি ভাষায় বুঝে? বুঝে অভাব না থাকিলে বুঝাবুঝি নিয়া এত মারামারি কেন? এই মারামারি কাটাকাটি সবই কি বুঝাবুঝির ফল নয়? তবে কি ‘বুঝাবুঝি’ মারামারি কাটাকাটির জন্ম, না শাস্তির জন্ম? বুঝাবুঝি শাস্তির জন্ম হইলে সে বুঝের ভিতরে দৰ্শন ভাব থাকিতে পারে না ও বুঝের মধ্যে মতবৈধ ও পার্থক্য কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে বুঝে গেলে কাহারও সঙ্গে বিবাদ নাই, তাহাই ঠিক। এক রূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন বুঝি বর্তমান, ইহা দেখিয়া “বুঝি ঠিক” ইহা বুঝা বেবুঝেরই কার্য্য।

অনেকেই আপন্তি করিবেন যে ইন্দ্রিয়ের বুঝের মধ্যে একাপে
পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে একথা ও স্বীকার করিতে
হইবে যে কোন এক নির্দিষ্ট স্বরূপ অবস্থায় ঐ বিভিন্ন বুঝ বিশিষ্ট
ব্যক্তির উপনীত হওয়া অসম্ভব। ভাষার কল্পনা বাদ দিলে ইন্দ্রিয়ের
বুঝের মধ্যে এতাদৃশ ভেদ কি সম্ভব ছিল? ভাষা অভাবে প্রতারণা,
মিথ্যা, আত্ম-গোপন ইত্যাদি মানবের পক্ষে কি এতাদৃশ সহজ হইত?
এতাদৃশ ভেদের হেতুই ভাষা। যে ভাষা স্বরূপ জ্ঞান বিলোপ করে,
তাহার দ্বারা স্বরূপ জ্ঞান লাভ কিছুতেই হইতে পারে না। দুইটা
বিপরীত জ্ঞান, একই অবস্থায় বা জ্ঞানে কিছুতেই বর্তমান থাকিতে
পারে না। আমরা বুঝিয়া দেখিলেই “বুঝি না” এটা বুঝি। তবে
না বুঝিয়া “বুঝি” অভিমান আসিয়াছে। এই ‘না-বুঝ’ বুঝ লইয়া
আত্মাকে বুঝিতে যাই বলিয়াই বুঝি না; স্মৃতিরাঃ এই বুঝ। ত্যাগ
করিলেই আত্মার আত্ম-স্বরূপ স্বপ্নকাশ বুঝিব। আমার বুঝেই
তাহাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। যতই এই আপ্তি বুঝ লইয়া
বুঝিতে চেষ্টা করি ততই আরও সে আবৃত হইয়া পড়ে। হায়, কবে
এই বুঝের হাত হইতে নিষ্ঠার পাইব? কে আমার এই বুঝের
অভাব করিবে?

সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া অনুসন্ধান করিলেও ত তাহাকে খুঁজিয়া
পাইব না। আরও ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া কেবল ইতস্ততঃ উন্মাদবৎ
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবসন্ন শরীরে এই সংসার হইতে বিদায় লইয়া
আরও গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিব। কে যেন আমাকে
স্বরূপ উপায় দেখাইবার জন্য উপরের দিকে টানিতেছে,

তালাস অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার নাম গুরু । অপর চিন্তা রহিত হইয়া দেখিলাম, তাহার নাম করিতে করিতে আমার জগৎ-মোহ সমস্ত ঘুচিয়া গেল । হায় গুরু, তোমাকে ছাড়িয়াই ত এত কাল এই বুঝাবুঝির মারামারি করিয়া কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছি । ইতি—

[৭৩]—প, প]

মা, আজ তোমার চিঠিখানা পাইয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল । রাজ-কুমারীকে বাঙালায় আসিয়া; ভঙ্গি ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া সেই মা বলার দায়ে আমার এই বন্ধন । পরে অনেককেই মা ডাকিয়াছি, কোথাও শাস্তি না পাইয়া তোমাকে পাইয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম । আমি এমন কুসন্তান যে সকল মায়েরই জ্বালার কারণ হইলাম, কাহারও শাস্তির কারণ হইলাম না ।

সর্বদাই চিন্তা করি, সকলেই ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশিষ্ট জীব, ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ দিয়া জ্ঞানও জ্ঞানের বিষয় হয় না । ইন্দ্রিয়গুলি যেৱপ দেখে বা ইন্দ্রিয়ের যেৱপ সঙ্গ হয়, মানুষের জ্ঞান তদ্বপৰি পরিবর্ত্তিত হয় । মানুষ মনের দ্বারা যেৱপ কল্পনা করে, মনও সেই কল্পনাত্মক পঞ্চ চিকি বেঠিক বুঝে । বুঝাবুঝির মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ও মনের কল্পনার ভেদে বুঝ বা জ্ঞানের ভেদ হইতেছে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ও কল্পনার পরিবর্ত্তন না করিয়া জ্ঞান বা বুঝের পরিবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভব নয় । মানব জ্ঞাতির মধ্যে যে বিভিন্ন ক্লপ বুঝাবুঝি দৃষ্ট হয়, তাহা কি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গের পরিবর্ত্তন ও কল্পনার পরিবর্তনের ফল নয় ?

মা যদি কল্পনা করে পুত্র অবাধ্য, কথামত কাজ করে না, তখনই তাহার ক্রোধ হয়; আবার যদি কল্পনা করে যে, আমারই প্রকৃতির অনুরূপ আমার সন্তান, কাজেই তাহার প্রকৃতিও এইরূপ, তাহা হইলে নিজের উপরট নিজের ধিক্কার আসে। মা যদি ইহা কল্পনা করে যে আমার যত্ন ও শিক্ষার ক্রটিতে পুত্রের এই দোষ জমিয়াছে, তাহা হইলেও পুত্রের প্রতি বিরক্তির কারণ হয় না। মা ইহাও কল্পনা করিতে পারে, পুত্রের মন ও শরীর ভাল নয়; কাজেই আমার কথা মত চলিতে অক্ষম। কল্পনায় যখন কলা গাছে ভূত দেখি, তখন যাহাই কল্পনা করি তাহাই করিতে পারি এবং কল্পনানুরূপই ঠিক বুঝি।

মানুষের ইন্দ্রিয় সর্ববিদ্যাই মানুষের পরিবর্তন দেখিতেছে। মানুষ মানুষের ভিতরে কত ছাঁখ যাতনা; কত অঙ্গ-আত্ম, ধনী-দরিজ্জ কত মানুষ, প্রতিনিয়ত নানা সময়ে নানা বয়সে মরিতেছে, জমিতেছে; কত জন বা সহৃদেশ্যে জীবন যাপনের চেষ্টা করিতেছে, কত লোক পাপ কর্ষ করিয়া লাঞ্ছনা ও যাতনা ভোগ করিতেছে—ইহা দেখিতেছে। এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যাহার যদবস্থানুরূপ চিন্তা অনুধ্যান অধিক, তাহার তদবস্থানুরূপ জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে তদবস্থানুরূপই বুঝাইতেছে। বুঝের পরিবর্ত্তনের কারণ যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও মনের কল্পনা, তখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও কল্পনার পরিবর্তন করিয়াই বুঝ বা জ্ঞানের পরিবর্তন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও কল্পনা যেরূপ তদ্বিপরীত বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিলো “বুঝা যায় না”, ইহাই বুঝা যায়।

কল্পনা ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান মূলে দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে যে

সঙ্কোচন ও বিস্তার দুইটি ক্রিয়া বর্তমান, এই ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্তন হইয়াই আমার জ্ঞান ও দেহের যাবতীয় পরিবর্তন ঘটে; স্বতরাং এই ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্তন করিলে, আমার ইন্দ্রিয়াদি ও কল্পনার স্বতঃই পরিবর্তন হইয়া এই ক্রিয়ামূরূপ হইতে থাকে। দেহের ভিতরে এই ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্তন হইয়া ব্যাধি জন্মিলে, সেই ব্যাধি অনুরূপ চিন্তা আমার যেমন অন্ত ক্রিয়া বা কার্য্য-কলাপ, কল্পনা ইত্যাদি রহিত করিয়া, ব্যাধির চিন্তা প্রবল হয়; কামলা রোগ জন্মিলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুকে অপেক্ষা না করিয়া সমস্তই যেমন হলুদবর্ণ দেখায়; প্রবল অর অবস্থায় যেমন আমি গ্রীষ্মকালেও শীত অনুভব করি; সেইরূপ যে ক্রিয়াদ্বয় মূলে আমার আমিত্ব বর্তমান, সেই ক্রিয়ার পরিবর্তনে আমার আমির পরিবর্তন অনিবার্য ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনামূলেও আমার এই ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্তন হইয়া আমার বুঝ বা জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। এ অবস্থায় আমার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ, কল্পনা ও এই ক্রিয়ার পরিবর্তক মূল-মন্ত্র; এই তিনই এক প্রকার পরিবর্তনামুকূল হইলে আমার বুঝ পরিবর্তন হইবে না, ইহা কি স্বীকার করিতে পারি? ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনা বিপরীত থাকিয়া ক্রিয়া বিপরীত দিকে পরিবর্তন করিতে গেলেই চাড় বাজে। ক্রিয়া বিপরীত দিকে করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনা বিপরীত থাকিলে যেটার প্রবলতা বেশী, ক্রিয়া সেইরূপ হইয়া জ্ঞান সেইরূপ হইবে। তখন ক্রিয়া জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান হইয়া ক্রিয়া করার আমত্তি ক্রমে

হ্রাস হইয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনামূরূপই ক্রিয়া হইতে থাকিবে।

কল্পনা ও ইন্দ্রিয়-সঙ্গ দ্বারা যখন আকৃঢ়ন ও প্রসারণ, এই দুই ক্রিয়ার ভেদ জন্মায়, আবার ঐ ভেদানুরূপ যখন মানবের জ্ঞান বা অনুভূতি, তখন ক্রিয়ার সংস্কারনের ও ক্রিয়ার প্রবলাবস্থায় কল্পনার ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভেদ হইবেই হইবে। আবার ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনার প্রবলাবস্থায় ঐ ক্রিয়ার ভেদ, কল্পনা ও সঙ্গ অনুরূপ হইবে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সঙ্গ, চিন্তামুধ্যান ও মূলমন্ত্র এই তিনটি ক্রিয়ামূরূল না হইলে জীবের মুক্তির উপায় নাই। এজন্ত্য শাস্ত্রে গুরু-চিন্তা, জগতের নশ্বরতার অনুধ্যান ও গুরু-সঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জ্ঞান সঙ্গ রহিত অবস্থায় স্বীয় অস্তিত্ব অনুমান পর্যন্ত করিতে পারে না। বর্তমান জ্ঞানে যাহা জ্ঞান বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা শুধু সঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহা হইলে সঙ্গের পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন হইবেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গের পরিবর্তনও সঙ্গ ভিন্ন হইবার অন্য উপায় নাই। সঙ্গই সঙ্গের কারণ; সঙ্গই ভাল-মন্দ ভেদের হেতু। সঙ্গ মূলেই ক্রিয়ার আধিক্য ও খর্বতা। বরফ ও অগ্নি স্পর্শের সহিত সঙ্গ হইলে, দেহের ক্রিয়ার ভেদ হইতে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আবশ্যক করে না; বিকট শব্দ শ্রবণে ও অরণ্য মধ্যে সহসা সিংহ ব্যাঘ দর্শনে আমার দেহের ক্রিয়ার পরিবর্তন হইয়া জ্ঞানের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা আমার বুঝাকে অপেক্ষা করে না। সঙ্গ মূলেই সঙ্গের ফলানুরূপ ফল ফলে; তাহা

বিপরীত সঙ্গে থাকিয়া বিচারের দ্বারা বুঝিতে গেলে কিছুই বুঝা যায় না।

বুঝই সঙ্গ মূলে, স্মৃতরাং সঙ্গ ব্যতীত বুঝা বা বুঝার ইচ্ছা সূল বই ঠিক নয়। সঙ্গমূলক জ্ঞানে সঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করাই আন্তি। বর্তমান জ্ঞানে সমস্ত জগৎই ক্রিয়ার সঙ্গ মূলে বুঝি বলিয়া, জগৎকে ক্রিয়ার ফল বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। আমি যাহা বলিয়াই বুঝি তদন্তুরূপই আমার সঙ্গ হইতেছে বলিয়া তাহাকে তাহাই বুঝি। আমার এই বুঝাবুঝির মধ্যেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, বুঝে যাহাকে যাহা বুঝে, তাহাকে তাহাই বলে ও বুঝে। মানব, সঙ্গ বাদ দিয়া তোমার কোন অস্তিত্ব নাই, তাই সঙ্গের পরিবর্তনে তোমাকে পরিবর্ত্তিত হইতেই হইবে। তুমি যাহা বল, বুঝ, কর, সর্বাবস্থাতেই তোমার জ্ঞান সঙ্গ বাদ দিয়া আঞ্চ-স্বরূপে নাই। ঐ সঙ্গের পার্থক্যই তোমার বুঝা, বলা, করা ইত্যাদি।

তোমাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় যাইতে হইলেও সঙ্গের পরিবর্তন করিয়াই যাইতে হইবে। অপরিবর্তনীয় অবস্থা হইতেও তুমি সঙ্গ মূলেই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ। আবার সঙ্গ পরিবর্তন করিয়াই তোমাকে সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় যাইতে হইবে। জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। তোমার বর্তমান জ্ঞান, জ্ঞেয় অভাবে এই জ্ঞান পক্ষে নাই বা অবর্তমান। আবার তোমার জ্ঞানে যাহাই বুঝে সবই বোধ্য বিষয়ানুরূপ; স্মৃতরাং তুমি বুঝাবুঝির মারামারি ত্যাগ করিয়া বোধ্য বিষয়ের পরিবর্তন কর, তাহা না হইলে বোধ্য বিষয়ের বাহিরে কিছুই বুঝিবে না। ইতি—

[৭৪]—প]

সংসারে যেৱাপ চিন্তা যখন আসে, সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া উম্মাদের মত তাহাই করিতে থাকি এবং সেই চিন্তানুধ্যান অনুরূপ কর্মকে ঠিক বুঝি ও ঠিক করি বলিয়া পূর্বাপর ঠিক থাকে না। পূর্বাপর ঠিক বিবেচনায় কর্ম করিলে, বর্তমানে যাহা করিতেছি, তাহাতে দোষ গুণ বাহির হইয়া পড়ে। এই আমার আমার চিন্তা কেবল আমার চিন্তার ফলই ; 'আমার' বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, যেহেতু 'আমি'ই আমার ঠিক নাই। এক্ষেত্রে 'আমার' কেবল কল্পনায় বুঝায় ও বুঝি। এই বুঝাবুঝির মারামারিতে জগৎ ভরিয়া মারামারি হইতেছে ও হইবে। বুঝাবুঝির শেষ কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের মীমাংসায় শেষ হয় নাই ; বুঝ অভাব না হওয়া পর্যন্ত শেষ হইবেও না। বুঝিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না ; অন্ততঃ বোধ্য বিষয় বাদ দিয়া বুঝকে কিছুতেই বুঝা যায় না—বুঝিতে গেলে বুঝই বুঝের বোধ্য হইয়া পৃথক জ্ঞান জন্মিয়া আন্তি হয়। সুতরাং বুঝের নিযুক্তি স্থান বোধ্য-বিষয় বাদ দেওয়া। বুঝ, বোধ্য-বিষয় মূলেই বর্তমান, আবার বোধ্য বিষয়ানুরূপই বুঝ ; সুতরাং বোধ্য বিষয়ের ভেদ করা ভিন্ন বুঝের ভেদ হইবে না। এজন্য কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কি করি, কেন করি, ইহার মীমাংসার জন্য যতই চিন্তা করিবে, ততই চিন্তা বৃদ্ধি পাইবে, চিন্তার নিযুক্তি হইবে না। জানিবার বা বুঝিবার পিপাসা যত বৃদ্ধি পায়, ততই মোহের গাঢ় অঙ্ককারে প্রবেশ করিয়া বুঝাবুঝির পার কুল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই হেতুই “গুরু” “গুরুত” চিন্তায় বুঝের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই

বুঝের পক্ষে ঠিক ; তত্ত্ব বুঝিয়া বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় । গ্রীষ্মাবকাশে বুঝাবুঝির শেষ করিতে পারি কিনা দেখিব ; কয়েক দিন বিশ্রাম কর ।

[(৭৫) — ষ]

বাবা, বুঝাবুঝিতে কোন কাজ হইবে না ; কারণ বুঝিব, নিজের বুঝ দিয়া । এখনও নিজের বুঝ দিয়াই বুঝ । নিজের বুঝ, সঙ্গ ও অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যে অবস্থাপন্ন হইয়াছে, সেই অবস্থা দিয়া অপর অবস্থা বুঝিতে গেলেই অবস্থানুরূপ বুঝা যায় না, ইহা বুঝের বুঝা উচিত । বুঝ অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীতটাকেও ঠিক বুঝে । এ অবস্থায় বুঝের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কোন সাহসে ? অবস্থা বিশেষে যে কর্ম আমা দ্বারা সম্ভবপরই নয় বলিয়া জানে জ্ঞান হয়, অবস্থা পরিবর্তনে সেই কর্ম অন্যায়সেই আমা দ্বারা সাধিত হয় । আমি এক বছরপী সং । আবার আমার উপর এত বিশ্বাস যে, আমার বুঝ বজ্জ অপেক্ষাও দৃঢ় ও ঠিক । এই বিপরীত অবস্থা আমাতে আসিয়াই, আমি আমার স্বরূপ বুঝি না । গুরুর ঘাট হইতে অতি নিম্ন স্তর পর্যন্ত সর্বাবস্থাই আমার জ্ঞানে ঠিক । সর্বাবস্থায় বেঠিক বলিয়া একটা জ্ঞান ধাকাতেই আমাকে বেঠিক করিয়া তুলিয়াছে । ঠিক আর বেঠিক দ্বন্দ্বাবস্থা আমাতে কিছুতেই সম্ভব নয় । ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমার কোন একটা অবস্থা ঠিক আছে, যাহার আর পরিবর্তন হয় না । সেই অপরিবর্তনীয় ঠিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বেঠিক বুঝি । সেই অবস্থাই গুরু

যে অবস্থায় গেলে বেঠিক জ্ঞানই থাকে না। যে অবস্থায় বেঠিক জ্ঞান ঠিক বুঝায়, সেই অবস্থায় স্বরূপ ঠিক বা অপেক্ষা রহিত ঠিক জ্ঞানের বিষয় হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই পরিবর্তনশীল অবস্থাকে ঠিক বুঝাই অম ।

আম্মা পরিবর্তনকে ঠিক বুঝিলে, পরিবর্তনে স্মৃথ-দ্রঃখ কিছুই বোধ করিত না ; পরিবর্তনের সঙ্গে স্মৃথ-দ্রঃখ বোধ যখন আছে, তখন আম্মা পরিবর্তনকে ঠিক বুঝে না, একটা অপরিবর্তনীয় অবস্থাকেই ঠিক বুঝে। সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থা কি ? অপরিবর্তনীয় অবস্থা ‘গুরু’ যাহা পাতঞ্জল সূত্রে “স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনা-বচ্ছেদাঃ” এই কথা দ্বারা গুরুকেই অর্থাৎ গুরুর অবস্থাকেই ঠিক বলিয়া অমান করিয়া গিয়াছেন ; যদবস্থায় গেলে অর্থাৎ যে দ্বিদলে স্থিতি হইলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্ভব নয়, সেখানে পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কারণ, পরিবর্তন হইয়া জ্ঞান দ্বারা বুঝে ও বুঝায়। এই বুঝাবুঝি বর্তমানে, ইন্দ্রিয় বুঝের অপর পারের ভব কর্ণধার আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার আমার জ্ঞান, আমার জ্ঞানানুরূপ না বুঝিয়া বুঝাবুঝি বাদ দিতে পারে না। এই হেতুই ভগবান্ সাকার অবতার। “বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা করে না” ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রজলীলা ; ইহা বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে গেলেই ভুল করা হইবে। বস্তু অনুরূপ ক্রিয়া হইবেই হইবে, তাহাতে কোন রূপ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। ইতি

[(৭৬) — জ]

গত কল্য তোমার চিঠিখনা পাইয়া হাসি-কানা যুগপৎ

আসিতে লাগিল। শিশু যেমন খেলার অতি আদরের পুতুলটি অতি যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে পাছে বা ভাঙিয়া যায়; আর ভাঙিয়া গেলে ভেট ভেট করিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তোমার চিঠিখানা পড়িয়াও আমার মনে হইতে লাগিল এই ক্ষণ-ভঙ্গুর নথর পুতুল যাহা যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছেট শিশুর মত ডাক্তার কবিরাজ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ। অনিন্দা, আহারেও রুটি নাই; কিন্তু বিশেষ নিরানন্দ আর কিছু বুঝি না। মাঝে মাঝে চারিদিকের কল্পনায় পুতুল দিয়া কল্পনাকারীদের কল্পনা পরিপূর্ণ চিঠি দেখিয়া হাসি পায়, কাঙ্গাও আসে। আন্তরের কেহ কেহ ভাষায় গুরুকে স্মৃথ-দৃঃখের অতীত বলিয়া বুঝিতেছে, কেহ বা তজ্জ্বল বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক কোন চেষ্টা-যত্ন কেহ করে না বলিয়া, একে অপরকে গালাগালি দিতেছে।

এক স্পর্শেরই প্রকার ভেদ হইয়া স্মৃথ আর দৃঃখ আজ্ঞা দেহ-যোগে অনুভব করিয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে—এই হাসি-কান্না উভয়ের কারণেই দেহ। সে দেহ যে চিরস্থায়ী নয়, তাহা ভাবিবার অবকাশ কৈ? কল্পনায় দেহকে অমর বা অবিনন্দ্র করিয়া চিরকালই দেহের স্মৃথের কল্পনা করিতেছে, দেহের ক্রিয়ার ভেদ হইলেই আর কল্পনায় কুলায় না; ক্রিয়ামুক্তপাই স্মৃথ-দৃঃখ অনুভব হয়। এই অস্মৃথে আমার বিশেষ অস্মৃথ এই হইয়াছে যে, আমার তোমাদের নিকট যাওয়ার বাসনা প্রবল অর্থে দেহটাই বাধা দিতেছে। অশাস্ত্র যদি বুঝিয়া থাকি তবে এইটুকুই বুঝিতেছি।

গুরু শরীরী নয়; তবে শরীর-যোগে আজ্ঞারামকে বুঝি

বলিয়াই গুরুকে দেহ-যোগে বুঝি । এখন কি দেহাতীত গুরুতে প্রাণটা যোগ করার চেষ্টা করা উচিত নয় ? এই ঘোর ত্রুদিনে দেহ নিয়া গুরুর থাকা কি বিড়স্বনার বিষয় নয় ? যাহা হউক আমি চেষ্টা নিব তোমার খেলার পুতুল যাহাতে আরো কিছুদিন থাকে । তোমরা আমার শরীরের জন্য বেশী ব্যাকুল হইলে আমিও যাতনা পাই, দেহের যাতনায় আমি বেশী অধীর হইয়া পড়ি না বরং যখন গ্রি অবস্থায় অন্তমনস্ত হই, তখন অধিমাত্রায় আনন্দ অনুভব করি ।

[(৭৭) — জ]

আজ মনে হইল উপাসনা কি ? উপাসনা কি আমার পরিবর্তন, না, আমার অভীষ্ট অনুরূপ ফল লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় অভীষ্ট দেবতার উপাসনা ? আমার অভীষ্ট কি ? আমার বর্তমান জ্ঞানে আমার যাহা আবশ্যক বা প্রয়োজন তাহা আমার অভীষ্টানুরূপ লাভের জন্য অভীষ্ট দেবতার উপাসনা । যখন আমার প্রাণ ধন-মান-যশঃ-আয়-আরোগ্য লাভের জন্য পাগল, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝে না, কিছু চায় না, তখন অভীষ্ট দেবতার নিকট আমার বুঝের বাহিরে কি চাহিব ? দেহ চিরদিন স্থায়ী বা স্থির নাই ; স্মৃতরাং দেহ নিয়া অমরত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব । বর্তমানেও অতীতের এমন কোন দেহী বর্তমান নাই, যে দেহ নিয়া স্থিত অবধি একাল পর্যব্রত বর্তমান আছে । বর্তমান স্মৃথ-চুঃখ দেহ-যোগেই বুঝি ; স্মৃতরাং দেহ বাদ দিয়া স্মৃথ বা চুঃখ কিছুই কল্পনাও করিতে পারি না । দেহও ক্রিয়াবিশিষ্ট পদাৰ্থ ; দেহ এক রূপ ভাবে স্থির ও স্থায়ী থাকা কিছুতেই সম্ভবপর

না । তবে দেখা যায় যে স্মৃথি-ত্বঃখ ভোগের আধার যে দেহ, তাহাতে কেবল আমার মতলবে বা গরজে কেবল স্মৃথিরই কল্পনা করি ; মন ত্বঃখের কল্পনা করিতে কিছুতেই রাজী না । সেইরূপ এই দেহটাই চিরকাল একরূপ ভাবে থাকিবে ও ত্বঃখ বাদ দিয়া কেবল নিরবচ্ছিন্ন স্মৃথি এই দেহযোগে ভোগ করিব, ঠাকুরমার বুলির গল্লের মত দেহের পক্ষে এইরূপ কল্পনা আসা অসম্ভব নয় । যে কল্পনা করিয়া স্মৃথি পাই, সেই কল্পনা ভিন্ন মন কিছুতেই রাজী নয় । জগতে যত প্রকার কল্পনায় অসম্ভব কল্পনা সম্ভব হয়, তার চেয়েও দেহের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন স্মৃথি কল্পনা ও দেহ চিরস্থায়ী করার কল্পনা করা অধিকতর অসম্ভব । ইহার চেয়ে অসম্ভব আর কিছুই হইতে পারে না । সম্ভব অসম্ভব দেহ-যোগেই বুঝি ।

কোনু জ্ঞান নিয়া উপাসনা করিতেছি ? সেই জ্ঞানের বাহিরে উপাস্তি দেবতা জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া কিরূপে সম্ভব জ্ঞান হয় ? এই সম্ভব জ্ঞানও নিজের জ্ঞান ছাড়িয়া কি করিয়া বুঝি ? আত্ম পরিবর্তনই উপাসনা না বুঝিয়া উপাস্তি দেবতা নিজের জ্ঞানের বাহিরে কি প্রকারে বুঝিব ? উপাস্তি দেবতা আমি ভিন্ন অন্য পদার্থ হইলে দুইএর মধ্যে চিরকাল ভেদ আছে ও থাকিবে এবং স্বীয় প্রয়োজন ও বুঝানুরূপ স্মৃথির জন্যই উপাস্তি দেবতার আরাধনা ভিন্ন উপাসনা সম্ভব হয় কি ? বর্তমান জ্ঞানে যাহার বাহিরে চাওয়ার বা পাওয়ার নাই, তাহার বাহিরে চাওয়া সম্ভব হয় কি ? যদি কেহ আপন্তি করে যে, উপাসনার দ্বারা জ্ঞানের ভেদ হইয়া চাওয়ার পাওয়ারও ভেদ হইবে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে

ସେ, ଯାହା ଚାଇ କି ପାଇତେ ଇଚ୍ଛା କରି, ତାହାତେ ଆମି ତୁମ୍ଭ ନହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟକେ ଆମି ଭୁଲ ବୁଝି । ତାହା ହିଁଲେ ଆମାର ବୁଝେ ଭୁଲ ଆଛେ ଇହା ସ୍ବୀକାର କରିତେ ହ୍ୟ । ଏହୁଲେ ଆମାର ଉପାଶ୍ଚ ଦେବତାର ଭୁଲ ନାହିଁ କେ ବଲିବେ । ଇହାତେବେ ସଦି ଏହି ଆପଣି ଆସେ ସେ ଅପରେର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯା ଆମି ଉପାସନା କରି ; ଅପରେର ଜ୍ଞାନେ ଓ ଆମାର ଜ୍ଞାନେ ସେ ପରିମାଣ ଭେଦ ଆଛେ, ବିଶ୍ୱାସେବ ସେହି ପରିମାଣେ ଭେଦ ଆଛେ । ସଦି ବଲ ଉପାସନା କରିତେ କରିତେ ଏହି ଭେଦ ଦୂର ହିଁବେ, ତବେ ଇହା ସ୍ବୀକାର କରିତେ ହିଁବେ ସେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନେର ଭେଦ ନା ସୁଚିବେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦ୍ରାର ବିଷୟ କି ତାହା ଜାନି ନା । ଉପାସନାଇ ଚାନ୍ଦ୍ରା, ଚାନ୍ଦ୍ରାର ବିଷୟ ନା ଜାନିଯା ଉପାସନା ସନ୍ତ୍ଵନ ହ୍ୟ ନା । ଉପାଶ୍ଚ ଦେବତାତେ ଓ ଆମାତେ ସେ ଭେଦ ଆଛେ, ଏହି ଭେଦ ଅନ୍ତ କାଳ ଆଛେ, ଥାକିବେ ଏବଂ ସେହି ଭେଦ-ଜ୍ଞାନେର ଜ୍ଞାନେ ଅଭେଦାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାର ଅଭାବ କୋନ କାଲେଇ ହିଁତେ ପାରେ ନା । ଆତ୍ମାତେ ଅଭାବ ଥାକିବେଇ ଏବଂ ଅଭାବାନୁରୂପ ଚାନ୍ଦ୍ରାଓ ଥାକିବେ । କେବଳ ଚାନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରକାର ଭେଦକେଇ ଉପାସନା ବଲା ହ୍ୟ ।

ସେ ଆମି ଆମାର ବାସନାର ବିଷୟ କିଛୁତେଇ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ପାରି ନା, ସେହି ଆମି ଆମାର ବାସନାର ବିଷୟରେ ଜନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଉପାସନା କରିବ, ଇହା କି ସନ୍ତ୍ଵନ ହ୍ୟ ? ଏହି ଜନ୍ୟଇ ବାସନା ଭେଦେ ଉପାଶ୍ଚ ଦେବତାର ଭେଦ ଓ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାର ରୂପ-ଗୁଣେର ଭେଦ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭେଦ । ଏହି ଭେଦ ଅନ୍ତ କାଳ ଆଛେ ଓ ଥାକିବେ । ସେ ଦେହ-ଯୋଗେ ଏହି ଜଗତ୍-ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜଗତେର ବାହିରେ ଚାନ୍ଦ୍ରାର ଓ ପାନ୍ଦ୍ରାର ବିଷୟ ଆମାର ଜଗତ୍-ଜ୍ଞାନେର ଜ୍ଞାନେ କିଛୁତେଇ ସନ୍ତ୍ଵନ ନା । ଏହି ଜଗତେର

মধ্যেই এই জগৎ জ্ঞান সম্মুত কল্পনার হ্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে। আর যদি আন্তি হেতু আমি আমার স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া এই দুঃখাদি ভোগ করিতেছি স্বীকার করি, তাহা হইলে আমার বর্তমান অবস্থা আন্তির ফল ইহা না বুঝিলে, আমার স্বরূপের জন্য আকাঙ্ক্ষা বাসনা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বর্তমান অবস্থা ঠিক বুঝিলে, এটা আমার বিরূপ অবস্থা বা ভুল, ইহা কথার কথা মাত্র।

অপর দিকে দেখি সঙ্গের প্রভাবে আমার সংস্কারের পরিবর্তন হইয়া রাত দিনই ঠিককে ভুল ও ভুলকে ঠিক বুঝিতেছি। সংস্কারাত্মক কল্পনার পরিবর্তন হইয়া ঠিককে ভুল ও ভুলকে ঠিক এই ধারণারও পরিবর্তন হইতেছে। তবে কোনু সাহসে এই বুঝে আস্থা স্থাপন করিয়া ঠিক আছি? এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে পাঁচ প্রকার বুঝিয়া জগৎ বুঝি—চক্ষু দিয়া রূপের জ্ঞান, জিহ্বা দ্বারা রস, আবার কর্ণের দ্বারা শ্রবণ ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ। এই ইন্দ্রিয় গুলি এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানাত্মক জ্ঞান দিয়া অথবা জ্ঞানের প্রকার ভেদ করিয়া জগৎ বুঝাইতেছে, তথাপি বুঝি না যে, এই ইন্দ্রিয়-যোগেই জগৎ বর্তমান। ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ বুঝেরও পরিবর্তন হইতেছে। রসনা বিকৃত হইলেই আর রস বুঝি না, শরীরের তাপের পরিমাণ বাড়িলেই, ত্বকের স্পর্শাত্মক আর গ্রীষ্ম বুঝি না, তথাপি স্বীকার করিব না যে, ইন্দ্রিয়ের বুঝি পরিবর্তনশীল। এখন এই ইন্দ্রিয়ের বুঝি দিয়া উপাসনা করিতে গেলে উপাস্য দেবতারও পরিবর্তন হইবে, ইহা কে অস্বীকার

କରିତେ ପାରେ ? ବୁଝାଟିକ ବା ହିର ନା ଥାକିଲେ କି ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟ ଠିକ ବା ହିର ଥାକିବେ ? କୈ, କୋଥାଯି କାହାର ଓ ହିର ଥାକେ ନା । ଏହି ଆମି ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନେ କତ କର୍ମ ନା କରିଯା ବସି, ଆତ୍ମୀୟକେ ଅନାତ୍ମୀୟ ବଲିଯା ତ୍ୟାଗ କରି, ଆବାର ଅନାତ୍ମୀୟକେ ଆତ୍ମୀୟ ବଲିଯା ପ୍ରାଣେର ସହିତ ଭାଲବାସି । ଆଜ ଯାହା କୁଟୁମ୍ବକର, କାଳ ତାହା ଅକୁଟୁମ୍ବକର ; ସର୍ବଦାଇ ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିତେଛେ । କେବଳ ଉପାସନାର ବେଳାୟ ଠିକ ବା ହିର ଥାକିବେ ଇହା କି ସନ୍ତ୍ଵନପର ? ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ମୁସଲମାନ, ଖୁଣ୍ଡାନ ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ରାତ ଦିନଇ ହିତେଛେ । ଏହି ବୁଝେର ଉପର ଯେ ଧର୍ମର ଭିନ୍ନ ତାହାର ଶ୍ଵାସିତ ଓ ହିରତା ବୁଝେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିବେଇ । ନିଜେର ମନକେ 'କେନ ଉପାସନା କରି ?'—ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଯା ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିର ଜନ୍ମ ; ଶୁତ୍ରାଂ ମନେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭୀଷ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିବେ । ଆର ଯଦି ଶୁଖେର ଜନ୍ମ ବଳୀ ଯାଯା, ତବେ ଏହି ଦେହଯୋଗେ ଏହି ବୁଝେ ଯାହାକେ ମୁଖ ବୁଝି, ସେଇ ଶୁଖେର ଜନ୍ମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ କୋନ କାରଣେ ଉପାସନା ସନ୍ତ୍ଵନ ହୟ ନା । ଏହି ଦୈହିକ ଶୁଖେର ଜନ୍ମ ଉପାସନା କରିଯା ଦେହ ଓ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏଯା କିଛୁତେଇ ସନ୍ତ୍ଵନ ନୟ ଏବଂ ଦେହେର ଦ୍ୱାରା ଯେ ଶୁଖ କଲନା କରିତେ ପାରି, ତଦତିରିକ୍ତ ଶୁଖେର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଓ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତ୍ଵନ ନୟ । ଏହି ଦେହଯୋଗେ ନିରବଚିନ୍ନ ମୁଖ ଏକଟା ଆମାଦେର ଜ୍ଞାନେ ବା କଲନାଯା ଆନିତେଇ ପାରି ନାହିଁ ; ଶୁତ୍ରାଂ ଦେହୀ ଦେହ-ଯୋଗେ ବା ଦେହ ସଂକ୍ଷାର ନିଯା ଉପାସ୍ତ ଜିନିସ ଧାରଣାଇ କରିତେ ପାରି ନା । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାଯ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତିତ ସନ୍ତ୍ଵନାଇ ନା । ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ

জ্ঞানে ইন্দ্রিয়-যোগেই হইতেছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিলে শুধু আত্মারই অস্তিত্ব-মাত্র থাকে। এই আত্মারই আস্তি হেতু এবস্থিত পরিবর্তন হইয়া, এই বর্তমান অবস্থায় বর্তমান এবং এই আস্তিকে আস্তি বুঝিয়া আত্ম-স্বরূপে যাওয়াই আত্মার অভীন্নত হয় বা তাই উপাসনা। তাহা হইলে বর্তমান অবস্থাকে আস্তি বুঝাই একমাত্র উপায়; নচেৎ বর্তমান অবস্থা ঠিক বুঝিলে বুঝের প্রকার ভেদের সঙ্গে সঙ্গেই উপাস্য বা আরাধ্য-বস্ত্রণও ভেদ হইবে ও কল্পনার ভেদানুসারে ফলেরও ভেদ হইবে, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ 'নাই।

কল্পনায় যেমন স্থথের কল্পনা করিয়া স্থুল পাই, উপাসনায়ও তেমন কল্পনানুরূপ উপাস্য দেবতা নির্ণয় করিয়া, প্রকৃতি অনুরূপ ফল কাব্যনা করিয়া, ঠিক বুঝি ও স্থূল হই; বিন্দুমাত্রও এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। বাবা, তুমি গুরু রূপেও সেই ভেদাতীত সচিদানন্দরূপে ছিলে, এখনও আছ। অন্যের প্রকার ভেদে প্রকার-ভেদ হইয়া হা হতোস্মি করিতেছ। বর্তমান আস্তির অবস্থাকে আস্তি না বুঝিলে আর উপায় নাই। তুমি তোমার গুরু রূপে এই রূপকে ভুল বুঝিয়া অবস্থান করিলেই সব জ্বালা দূরে যাইবে। তুমি কল্পনার বেলায় যেমন যথন যেরূপ কল্পনা কর সেইরূপই হও; এই বেলায়ও গুরু রূপ ভাবিয়া গুরু চিন্তা করিয়া গুরু হইতে হইবে। ইতি—

[(৭৮) — যো, এ]

জ্ঞানের প্রকার ভেদেই এই সৌরজগৎ ; জ্ঞানাভাবে এই জগতের অস্তিত্ব কোথায় ? জগতের প্রকার ভেদে জ্ঞানের ভেদ না জ্ঞানের প্রকার ভেদে জগৎ ? ইহা জ্ঞান দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে উভয় অবস্থায়ই জ্ঞানের প্রকার ভেদ না হইয়া জগৎ-জ্ঞান সম্ভব না । অপর পক্ষে জগৎ আর জ্ঞান, এই উভয় অনন্ত কাল বর্তমান থাকিয়া জগদহুরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞান—জ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে । “জ্ঞানের পরিবর্ত্তন” এই সংজ্ঞা-শব্দ দ্বারাও জ্ঞানের একটা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা স্বীকার করা হইতেছে । একটা স্বরূপের অবস্থান্তর না হইলে পরিবর্ত্তন শব্দ দ্বারা জ্ঞান কিছুই বুঝিতে পারে না । তাহা হইলে জ্ঞান হইতে দৃশ্যমান জগতের অভাব না করিয়া জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা সম্ভবপর হয় না ।

অপর পক্ষে জ্ঞান প্রতিনিয়তই দৃশ্যমান জগতেরও পরিবর্ত্তন দেখিতেছে ; যথা জন্ম-মৃত্যু, বাল্য-যৌবন, প্রোট-বার্দ্ধক্য, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, কৃষ্ণ-শুক্ল পক্ষাদি । এই স্থলে উভয়কেই পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে ; স্ফুরাং স্বীকার করিতে হইবে, পরম্পর পরম্পরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; না হয়, একের পরিবর্তনেই অপরের পরিবর্ত্তন বুঝা যাইতেছে । পরিবর্ত্তন বুঝা বা অনুভব করা জ্ঞানের কার্য । জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া এক অবস্থাকেও ভিন্ন দেখি ; এই কারণে এক ব্যক্তিতেই আসক্তি বিরক্তি ঘটে । যে

ইন্দ্রিয়-যোগে এই দৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, সেই ইন্দ্রিয় অভাবে আত্মার জ্ঞানের পক্ষে দৃশ্যমান জগৎ অভাব; তখন জ্ঞান আত্ম-স্বরূপে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় বর্তমান। এখন দেখা গেল এই ইন্দ্রিয় মূলেই জগৎ স্থিতি হইয়া সেই জগতের দ্বারা জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। জগৎ থাকাতেই যদি আমার ইন্দ্রিয়ের স্থিতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-গুলি জগদন্তুরূপই হইয়াছে; জ্ঞানান্তুরূপ হইয়াছে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, ইন্দ্রিয়-অভাবে জ্ঞানে জগৎ-জ্ঞান ছিল না। ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের অনুকূল বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না; স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানের সে পক্ষেও আন্তি জনিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের স্বরূপের অভাব করিয়া অনন্ত প্রকার প্রকার-ভেদ করিতেছে। সেই প্রকার ভেদান্তুরূপই জ্ঞান বুঝিতেছে, ভেদ রহিত অবস্থা জ্ঞানের জ্ঞানাভাব।

জ্ঞান ও স্থিতি উভয়ের অনাদি কাল অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞানের অভাব রহিত অবস্থা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না; স্মৃতরাং অভাবই জ্ঞানের স্বভাব হইয়া পড়ে। এবং অভাবকে অভাব বুঝাও জ্ঞানের পক্ষে কিছুতেই সন্তুষ্পর হয় না। জ্ঞানের অভাব রহিত অবস্থা থাকাতেই অবস্থান্তরে অভাব বোধ হয়। তাহা হইলে স্থিতি বা আন্তি অনাদি বুঝাটাই আন্তি। স্থিতি আর আন্তি অনাদি বুঝা, আন্তিতে স্থিতি জন্মে

ବଲିଯାଇ ଅନାଦି ବୁଝି । ଅଭାନ୍ତାବନ୍ଧାୟ ସ୍ଥିତି ବା ଭାନ୍ତି କୋଥାୟ ? ତଥନ ଅନାଦି ବୁଝେ କେ ? ଭାନ୍ତିର ଅବନ୍ଧାୟଇ ଭାନ୍ତିକେ ଅନାଦି ବୁଝି । ଭାନ୍ତି ଅନାଦି ହିଲେ, ଭାନ୍ତି ଆର ଭାନ୍ତି ଥାକେ ନା, ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷେ ତାହାଇ ସ୍ଵରୂପ ହୟ । ତାହା ହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନେ ଭାନ୍ତି ବୁଝିତେଛି, ମେ ଜ୍ଞାନେ ଭାନ୍ତିକେ ଅନାଦି ବଲାଇ ଭାନ୍ତି । ପରିଷକାରଇ ଦେଖିତେ ପାଇ, ଗୁରୁର ଘାଟେ ଗେଲେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଓ ଭାନ୍ତିର କିଛୁଇ ଥାକେ ନା । ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁର ସ୍ଵରୂପ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ସଥନ ଅହଂ ଅନୁରୂପ ସ୍ଵରୂପ ଧାରଣ କରେ, ତଥନଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଜ୍ଞାନ-ଲକ୍ଷ ଜଗତ ଓ ଠିକ-ବେଠିକ ଭାନ୍ତି । ଏହି ଭାନ୍ତି ବା ବିରମାବନ୍ଧାୟ ସ୍ଵରୂପ ଅବନ୍ଧାକେ ବିରମ ବା ଭାନ୍ତି ବୁଝିତେଛ ।

ଜ୍ଞାନେର ଭାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ଦିଯା ଅଭାନ୍ତ ଅବନ୍ଧା ଜ୍ଞାନଇ ହୟ ନା । ସ୍ଵରୂପ ବୁଝା ଦୂରେ ଥାକୁକ, ବୁଝେର ବିଷୟଇ ହୟ ନା । ଗୁରୁର (ଦ୍ଵିଦଳ) ‘ଉ’-କାରେର ଘାଟ ହିତେ ‘ଛୁ’ ଆସିଯାଇ ନୀଚେ ‘ଉ’କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ହ-କାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ଯେ ହ-କାର ହେୟାର ପରେଇ ଅକାରେର ସ୍ଥିତି ହଇଯା ଜ୍ଞାନେ ଅହଂ ଜ୍ଞାନାନୁରୂପ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାତ ହୟ । ଏହି ‘ହ’-କାରେର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁର ନିଜକେ ଭୁଲିଯା ଅପର ଯେ କୋନ ପ୍ରକାରେର ଚିନ୍ତା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସୁକ, ତାହାତେଇ ହୟ । ଭାଷାଯ ନା ବୁଝିଯା ଦ୍ଵିଦଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ଦେଖ, ହ-କାରେର ଅଭାବେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତ-ଜ୍ଞାନେର ଅଭାବ ହିବେ । ତାହା ହିଲେ ଅପର ବନ୍ଦର ଅନ୍ତିତ୍ରକେ କିଛୁମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ; ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନିଜକେ ବୁଝିତେ ଗେଲେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା-ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ହିଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଯା

পড়ে ; যে বহিলক্ষ্য মূলে হ-কারের স্থষ্টি হয় এবং এই হ-কার হইতেই জ্ঞানের প্রকার-ভেদ হইয়া জগৎ-ভাস্তি জন্মে । হ-কার বিলোপে জ্ঞানে জগৎ-জ্ঞান অভাব । জ্ঞান হইতে হ-কার উৎপত্তি হইয়া জগৎ উৎপত্তি হইল ; তাহা হইলে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইয়া জগৎ হইয়াছে না বলিয়া জগতের প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার-ভেদ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না । এই হেতুতেই হ-কারের অভাব করাই জ্ঞানের জগৎ-ভাস্তি নাশের মহীষধ ; অথবা দ্বিদলে মন রাখিয়া গুরু-চিন্তা করিলেও হ-কারের বিলোপ হয় । অহং ভাস্তিতে ভাস্ত হইয়া জ্ঞান আর সেই অভাস্ত অবস্থাকে চায় না ; অথচ জ্ঞান যন্ত্রণাও সহ না । ভাস্তিতে যাহা কিছু করে তাহাতেই আত্ম-স্বরূপের অভাব বৃদ্ধি হইয়া কেবল অভাবের তাড়নায় জীব ধড়ফড় ছটফট করিয়া থাকে ? এই ভব রোগের মহীষধ গুরু ।

[(৭৯) খো, এ]

আত্মা আত্ম-স্বরূপে থাকা অবস্থায় আত্মা তিনি অন্য কিছুই থাকে না । এই অনন্ত জগৎ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর, আত্মারই কল্পনাবশে অনন্ত প্রকার প্রকার-ভেদ তিনি আর কি হইতে পারে ? এই প্রকার ভেদের আদি অবস্থা গুরু আর অন্ত অবস্থা স্থাবরস্থ । এখন তুমি আর আমি এই উভয়

অবস্থার মাঝখানে দণ্ডায়মান । গুরুর অবস্থায় উভয়ই এক ছিলাম ; দেহ জ্ঞানে তুমি আর আমি ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি । ক্রমে জ্ঞানের ভেদ হইয়া এই অবস্থার নীচে যত সরিয়া পড়িব ততই ভেদ বৃদ্ধি হইয়া কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকিবে না । এখনও দুইজন দুইজনকে চিন্তা অনুধ্যান করিতে ও ভালবাসিতে পারি ; ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষেও কল্পনার সাহায্যে পরম্পর পরম্পরকে কল্পনা করিতে পারি ও একের জন্য অন্যে ব্যাকুল হইয়া থাকি । মানব দেহের পরবর্তী নিম্ন অবস্থায় কল্পনার শক্তি থাকিবে না, কেবল প্রত্যক্ষে সাময়িক একটা জ্ঞান জমিতে পারে । এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে উভয়ে গুরুর ঘাটে গিয়া অভেদ হইয়া থাকাই বাধ্যনীয়, না, এই বর্তমানে কয়েকদিন উভয়ের স্বার্থের জন্ম কুটুম্বিতা করিয়া চলিয়া যাওয়াই ঠিক ? আমি তোমাকে সর্ব অবস্থায়ই অনুধ্যান চিন্তা করিয়া থাকি ; তুমি আমাকে আমার মত সর্ব অবস্থায় অনুধ্যান চিন্তা করিলে তোমাতে আর আমাতে তফাত থাকা কিছুতেই সম্ভব না । এই জগতের যত প্রকার প্রকার-ভেদ দেখি সবই জ্ঞানের কল্পনার প্রকার ভেদের ফল । আমি আমার জ্ঞানের স্বরূপের প্রকার ভেদ কেবল তোমার চিন্তা অনুধ্যানেই পরিবর্তন করিয়া বর্তমানে এই অবস্থায় বর্তমান ; নচেৎ আমি গুরু ক্লাপে স্মৃথি-চৃঢ়ির অপর পারে পরমানন্দ ধামে বিরাজ করিতাম । অনেক দিনই জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করিলে তুমি বা তোমরা স্মৃথী হও ; কই কোন উপর ত কর না । তুমি তোমার মতই থাকিতে ভালবাস, তাই তোমার প্রকৃতি অনুরূপ কার্য্য গুরু সমর্থন করুন তাহাই চাও ।

[(৮০) — প]

গুরু স্মৃদৃঢ় আট গাছি শিকলেক বন্ধ জীবকে ডাকিতেছেন 'আমার নিকট আইস'। ঐ শিকল দিয়া বাঁধিয়া গুরু পাঠান নাই; শিখ নিজে নিজেই সঙ্গ করিয়া এই স্মৃদৃঢ় বেড়ী পরিয়াছে। এই বেড়ীতে জীব কি প্রকারে কি কোশলে বন্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহা ঠিক পায় না ও তাহা উন্মোচন করিয়া মুক্ত হইবার উপায় বুঝে না। গুরু বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে চাহে না—আতঙ্ক এই যে, এই বেড়ী ছুটিলে কি জানি কোথায় গিয়া পড়ে! এমন কি, সীমাবন্ধ ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বন্ধ থাকা হেতু, এই বন্ধন ঘুটিলে কোথায় কি যে অবস্থায় গিয়া ছুটিয়া পড়িবে তাহারও কিছু বুঝিতে পারে না। বহু জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত এই ভাবে বন্ধ থাকায় এমন অভ্যন্তর হইয়া গিয়াছে যে, এই বন্ধ অবস্থাটাকে আর দুঃখের মনে করে না। গুরুর আহ্বানে সাময়িক প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দেশ্যনা আসিলেও বেড়ী শুক্র যাইতে চেষ্টা করিয়া বন্ধ অবস্থার সীমার বাহিরে আর যাইতে পারে না; তখনই নীরব হইয়া নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে ও আবার সেই অবস্থাকেই স্মৃত্বের মনে করিয়া নীরব থাকে। আবার প্রাণ যখন উড়ু উড়ু করিয়া উঠে, তখন আবার উকি ঝুঁকি মারে; কিন্তু বন্ধ থাকা হেতু পূর্ববৎ ফলই ফলিয়া থাকে। ইতি

[(৮১) — প]

তুমি তোমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপেও নাই। বর্ণমানে কেবল কতকগুলি কল্পিত সংজ্ঞা-শব্দের সমষ্টিই তোমার আমির রূপ। স্বতরাং

*আট গাছি শিকল = অষ্টপাশ বন্ধ।

তোমার আশৈশ্বর যে সব কল্পনা লইয়া তোমার বর্তমান রূপ বা আকার হইয়াছে, তদনুরূপই তোমার আকার, আবশ্যিক ও প্রয়োজন। কল্পনায়ও কখনও গুরু কল্পনা কর নাই, স্বতরাং গুরু চিন্তা আসে না বলিয়া আক্ষেপ বা দুঃখ তোমার ভুল। বিশেষতঃ তোমার কল্পনানুরূপ কল্পিত পদার্থ তোমার ইন্দ্রিয়ের গোচর রাখিয়া, ভূমি গুরু চিন্তা করিবে বলিয়া যে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা ধৃষ্টতামাত্র বলিলেও অত্যন্তি হয় না। পক্ষান্তরে, তোমার প্রয়োজনানুরূপই তোমার বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তি কল্পনা। প্রয়োজনীয় পদার্থ ভিন্ন নিপ্রয়োজনীয় বস্তুর চিন্তা অনুধ্যান আস্তা কখনও করেন না। আস্তা আস্ত-স্বরূপ ভুলিয়া, আস্ত-স্বরূপই যে তাহার অভাব ইহা আর বুঝিতে পারিতেছে না। বিশেষ আস্ত-স্বরূপ চৃতি বা ত্যাগের পর যে 'উ'-কারের অবস্থাসে সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর অভেদাবস্থা। বর্তমানে সংজ্ঞা ও তৎ প্রতিপাদ্য বিষয় পৃথক; ক্রিয়াও তাই পৃথক হইতেছে অর্থাৎ 'উ' উচ্চারণ আর 'উ'-অনুরূপ অবস্থা— এই দুইয়ের মধ্যে কোনও তফাত নাই। অথচ মিষ্ট শব্দ ও মিষ্ট জিনিস সংযোগে রসনার ক্রিয়া—এই দুই এর যে ভেদ তাহা পরিষ্কারই আমরা বুঝিতে পারি। এই অবস্থায় যে, শব্দের সহিত অবস্থার অভেদ জ্ঞান, এই গাঢ় ভাস্তিতেই “গুরু ‘উ’-কার আর গুরু অবস্থাতে ভেদ নাই” এই সত্য বুঝিতে দিতেছে না এবং কিসের অভাব ইহা ও এই মূলেই দুর্বোধ্য হইয়াছে।

[(৮২) — আশ্রম]

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গুরুর কিছুই করিবার নাই ও করাকরিও নাই ; কেবল শিম্যের জ্ঞানের পার্থক্য ছারাই গুরুর প্রকাশের পার্থক্য হয় ; অর্থাৎ গুরু স্বপ্রকাশ ও সর্বব্যাপ্য পদার্থ । পার্থিব জীব যে পরিমাণে জাগতিক আসঙ্গির থেকে দূরে সরে, সেই পরিমাণে গুরুর নিকটবর্তী হয় ; বিষয় বাসনাৰ যত হুস হয়, গুরুৰ জন্য তত বাসনা প্রবল হয় । যত জাগতিক বস্তু জ্ঞান হইতে অনুশ্য ও অভাব হয়, সেই পরিমাণে গুরু জ্ঞানে প্রকাশ পান । যখন জীবেৱ কেবল বিষয় বাসনা প্রবল, জ্ঞানে আৱ গুরু জ্ঞান হয় না, তখন ঐ বাসনা অনুকূলপই গুরু সংসারে প্রকাশ পান । সেই বাসনানুরূপ গুরু প্রকাশ পাইলেও, গুরুতে যাব আকাঙ্ক্ষা-আসঙ্গি জন্মে না, তাহাৰ জন্য গুরুৰ আৱ কিছু করিবার নাই । সংসারে সংসারোচিত ব্যবহারেও গুরুৰ ব্যবহার যাহাদেৱ অপ্রীতিকৰ অর্থাৎ গুরু গুরু-কৃপে প্রকাশ না পাইয়া সংসারী ভাই-বন্ধু, পিতামাতা, পুত্র-কন্তৃকূলপে প্রকাশ পাইলেও গুরুতে গুরুৰ গন্ধ থাকায় যাহাদেৱ অসহ হয়, তাহাদেৱ জন্য কোন বিধি নাই । ইহাৰ কাৰণ, আবৃত অংগ যেমন উত্তোল দিতে কাহাকেও বঞ্চিত কৰে না, সেইৱাপে বাহু অবয়বে সংসারী বোধ কৰিলেও গুরু সংসার জ্ঞান অভাব কৰিতে কৃটি কৱেন না । এই হেতু মোহাবৃত সংসারীৱা, অর্থাৎ যাহাদেৱ সর্বাংশে সংসারানুরূপ না হইলে কৃটি অনুরূপ হয় না, তাদৃশ ভাস্তু ব্যক্তিদেৱ পক্ষে অমই ঠিক, অমানুরূপ কৰ্ত্ত না হইলে তাহাদেৱ জ্ঞানে কৃটি অনুরূপ হয় না, কাজেই ঠিক হয় না । গুরুকে যেৱাপেই দেধি না কৱেন, গুরু-অনুরূপ ত্ৰিয়া হইবেই হইবে । এ

অবস্থায় মোহ মুঝ ব্যক্তিদের পক্ষে গুরুর সংসারালুপ রূপও বিরূপ। তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সাধন কিছুতেই সম্ভবপর নয় ; বরং নানা বিড়ম্বনা ও নরকের পথ প্রশংস্ত হয়।

তোমরা লিখ যে, যেরূপে হয় আমাদিগকে তোমার করিয়া নেও। তোমাদিগকে আমার করিতে গেলেই তোমরা বিপদ মনে কর ; কারণ আমার অলুরূপ তোমরা না হইলে, তোমরা আমার অলুরূপ হইতে পার না। আমি এত কাল যে চেষ্টা-যত্ন নিলাম, তাহাতে দেখিতেছি তোমরা বরাবরই আমাকে তোমাদের অলুরূপ হইতে বলিতেছ। প্রকৃত পক্ষে গুরুর অন্ত রূপ নাই ; তাহা হওয়া সম্ভব না ; সুতরাং কিছুতেই তোমাদের সহিত আমার এক হওয়া সম্ভব দেখি না। যদি তোমরা আমার হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রকৃতিতে যে কর্মই চাঢ় বাজে, যৎ কর্ম তোমাদের রুচিকর না, তাহা অভ্যাস কর। দৃষ্টান্ত স্থলে আমি এই বলিতেছি আমার ভিন্ন অন্ত যে তোমাদের অনুধ্যান তাহা ত্যাগ কর। আমার প্রিয় কার্য ভিন্ন তোমাদের প্রিয় কার্যকে তোমরা অপ্রিয় মনে কর। আমার আলাপ ভিন্ন অন্ত আলাপ পরিহার কর। ‘হ্র’ না করিয়া প্রতিনিয়ত ‘সঃ’ কর। ব্যক্তি বিশেষের রূপ অনুধ্যান না করিয়া আমার রূপ অনুধ্যান কর। আবরণ না রাখিয়া জগতে প্রকাশ থাকিতে চেষ্টা কর ; নচেৎ স্বপ্রকাশ জিনিসে কিছুতেই মিশিতে পারিবে না। ভাল-মন্দ, স্থূল-মজ্জা, দ্বন্দ্ব ভাব পরিহার কর। আত্ম হিতের জন্য

অপরের অঙ্গে পরিত্যাগ কর ; সর্ব জীবে দয়া কর, হিংসা বর্জন কর। জগৎ নন্দের ও ভূল চিন্তা কর। সর্বদা গুরুত্ব বাক্য বিশ্বাস কর ; গুরুতে বৈধ বিকার আসিলে বিকার ঘুচিবার আর অন্য উপায় নাই। স্মৃতরাং ভাল-মন্দ বিচার থাকিতে স্বীয় প্রকৃতির বিপরীত পদার্থে বিকার রহিত হওয়া কোন রকমেই সম্ভব না। এ কথাটি মূল মন্ত্রবৎ যে ধারণা করিয়া রাখিতে না পারিবে, তাহার পতন ধূম। কারণ, ভাল-মন্দ আমার এ মোহাঙ্ক জ্ঞানে যাহা ঠিক করিয়াছি, গুরুর জ্ঞানে ভাল-মন্দ কিছুই নাই। তাহা হইলেই যে জ্ঞানে ভাল-মন্দ বর্তমান, সেই জ্ঞানে ভাল-মন্দ রহিত অবস্থাই মন্দ দেখিবেই দেখিবে। এজন্য ভাল-মন্দ বলিয়া কিছুই নাই ; দেখা যায়, প্রত্যেক অবস্থা অবস্থা-ভাল-মন্দ বিশেষে ভাল, আবার অবস্থার পরিবর্তনে মন্দ। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় মাংসাহার অতি গর্হিত ব্যবহার ; আবার জীবন রক্ষার জন্য মাংস আবশ্যক হইলে অতি উপাদেয় ও ভাল। নচেৎ ঐ মোহ নিয়াই জগৎ ত্যাগ করিতে হয় ; আবার দেহের প্রতিকারণ হয়। সংসর্গ ও অবস্থায় পরবর্তী দেহে কোথায় নিয়া যায়, তাহার নিষ্ঠয়তা নাই। যেখানে বিষ প্রাণ নাশ করে, সেখানে বিষ বিষই ; আবার যেখানে বিষ সর্বদার জন্য বিষ নয় ; অযুতও হয়। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এক সত্ত্বাই বা গুরুই অনন্ত রূপে প্রকাশ। স্মৃতরাং ভাল-মন্দ কেবল আমার জ্ঞানের পার্থক্যেই জ্ঞান হইতেছে। যখন জ্ঞানে এই ভাল-মন্দ বর্তমান থাকিবে তখন

সেই এক বস্তুই যে অনন্ত, তাহা কশ্মিন् কালেও ধারণায় আসিবে না । গুরু জ্ঞান বা গুরুতে এক হইতে হইলে ভাল-মন্দ সর্ববিদ্যা পরিত্যাজ্য ।

তবে এই ভাল-মন্দ পরিত্যাগে মন্দ কার্য্য আসত্তি আসিতে পারে ; এই আপত্তি করিতে পার । জাগতিক আসত্তি যার প্রবল তাহার পক্ষে ও কথা সন্তুষ্পর ; কিন্তু গুরুই যার চিন্তানুধ্যানের বিষয় তাহার কোন কর্ষ্ণ আসত্তি আসা সন্তুষ্পর নয়, যেহেতু গুরু-জ্ঞানে কোন কর্ষ্ণই সন্তুষ্পর না । অপর পক্ষে গুরু জ্ঞানে যে কর্ষ্ণ আমার পক্ষে সন্তুষ্পর সেই কর্ষ্ণ আমার বন্ধন বা অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না । কেবল দেহ জ্ঞান প্রবল ধাকিয়া বৃত্তি-আদির বশবর্তী হইয়া যে সকল কর্ষ্ণ করি, তাহাই বন্ধনের হেতু । হৃণা, লজ্জা, ভয়, বৃত্তি আদি বর্তমানেই সন্তুষ্পর । যেখানে বৃত্তি আদির ক্রিয়া নাই ; যেখানে গুরু চিন্তায় দেহাদি বোধ রহিত হয়, সেখানে কোন হৃণা-লজ্জা-ভয় সন্তুষ্প হয় না । যদিও দেহের স্বভাবে অলক্ষিত ভাবে তাহাদের কোন কর্ষ্ণ হয়, তবে স্বপ্নবৎ তৎ কর্ষ্ণে কোন ফল অর্থে না ।

অপর পক্ষে ভাল-মন্দ জ্ঞান বর্তমানে গুরুকেই কেবল পৃথক করিতেছি । যে কোন প্রকারেই হউক ভাল-মন্দ জ্ঞান রহিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিভিন্ন বোধ-রহিত হইবার নয় ; কারণ বিভিন্ন বস্তু ধারণায় আসিয়াই ভাল-মন্দ এই দ্বন্দ্ব ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে । গুরুতে সম্পূর্ণ আস্ত্র সমর্পণ না করা পর্যন্ত অহং অভিমান বর্তমানে এই উপদেশ ধারণা করা অসন্তুষ্প । এজন্ত এরাপ ভাবে প্রস্তুত

হওয়া উচিত যে, আমার জ্ঞানে আমি কার্য্য করিতে গেলে ভাল-মন্দ জ্ঞান আসা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কেবল গুরু যখন যাহা বলিতেছেন তাহাই করিয়া যাইতেছি; আমার ভাল-মন্দ বিচার ভুল, স্মৃতিরাং বিচার করিব না, এই অবস্থা শিষ্যের না আসিলে অর্থাৎ গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর অভ্যাস মূলে না করিতে পারিলে কোন কথাই কার্য্যকরী হইবে না। আমার উপর নির্ভর করিয়া আমার সৌমার অতীতে 'আমি' যাইতে চেষ্টা করা আর পাহাড়ের বড় পুক্ষরিণীর জল বড় পুক্ষরিণীতে তুলিয়া রাখিয়া দিয়া চির জীবন ভরিয়া পুক্ষরিণীটাকে জল শুন্ধ করিবার চেষ্টার মতন হইবে। এই পর্যন্ত আশ্রমে স্ব স্ব অভিমতানুসারে কর্ম করা কেহ ত্যাগ না করায়, যে যে ভাবের লোক সে সেই ভাবেই আছে; কেহ কেহ ভাবের প্রবলতায় স্বীয় পূর্ব ভাব অপেক্ষা অনেক দূরেও সরিয়া পড়িয়াছে।

[(৮৩)—আশ্রম]

যত কিছু গোলমাল আমার নিজের বুঝের মধ্যে। আমি আমার প্রাণ দিয়া তোমাদিগকে ভাল বুঝিলেও, তোমরা অন্য বিষয়, ব্যক্তি, বস্তুতে আসক্ত থাকিলে কিছুতেই আমাকে ভালবাসিবে না, আমার বুঝে আসিবে না, আমার কথা শুনিবে না। কারণ, আমি কিছুতেই অন্য বস্তু অঙ্গুলপ না, অন্য বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই আমার জ্ঞান বিলোপ হইবে; আমি গুরু, গুরুর রূপ, গুরুর ব্যবহার যাহা কিছু ধারণা করিতে পার, তাহাই জগতের অন্য বস্তুর জ্ঞানকে বিলোপ করে। আবার অন্য বস্তুর রূপ গুরুকে বিলোপ করে। এই জন্মই

সংসারে সংসারোচিত আত্মীয় কুটুম্বিতা পাঁচটা মানুষে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে কুটুম্ব করিলেই অন্য কুটুম্বিতা রাখা হয় না। জগৎ জ্ঞান রহিত হয় যদ্বন্দ্বতে বা ব্যক্তিতে, তৎব্যক্তিতে আসক্ত হইলে জগৎজ্ঞান সন্তুষ্পর না; আবার জগৎজ্ঞান থাকিতেও তদ্ব্যক্তিতে আসক্তি সন্তুষ্পর না। এ জন্যই সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে গুরুতে আসক্তি সন্তুষ্পর নয় বলিয়াই সংসার গুরু জ্ঞান বিহীন হইয়াছে। এই কথা তোমরা ভাষায় না বুঝিয়া নিজ নিজ প্রাণে তালাস করিলেও দেখিবে, যে স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, সকলের আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া সংসার করিতেছে ও করিতে পারে, আমাকে নিয়া সংসার করিতে হইলে অপরকে বাদ দিতে হয়। তোমরা তোমাদের পাঁচ জনকে পাঁচ জনে আত্মীয়, বন্ধু কূপে ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তা রক্ষা করিতে পার; কিন্তু যখন আমাকে চিন্তা কর বা আমার আত্মীয়তায় উন্মত্ত হও, তখন কোন আত্মীয় বন্ধুকেই মনে রাখিতে পার না। জগতের আত্মীয়তা বাদ না দিলে কিছুতেই আমাকে আত্মীয় মনে করিবে না ও করিতে পারিবে না। এজন্যই “তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে” এই কথা উপনিষদ হইতে তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গান বাধিয়াছেন। তবে যদি নিতান্তই কেহ আমাকে চাও, তাহা হইলে অপর চিন্তা বাদ দিয়া আমার চিন্তায় নিযুক্ত থাক। সকলেরই এই চিন্তা থাকা দরকার যে, কোন অবস্থায়ই অন্য চিন্তা প্রাণে যে

উপায়ে না আসে, সেই উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । এজন্য শক্তির জীবের মঙ্গলের জন্য এই বিধি করিয়াছেন “ধ্যানমূলং গুরোযুক্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং মন্ত্রমূলং গুরোৰ্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ।”

অবকাশ মতে বাজে কথা আলাপ না করিয়া গুরু গীতাখানা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ বোধ ও মর্ম গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যিক । “গুরুরিত্যক্ষরব্যং জিহ্বাগ্রেষস্তত্ত্বিতি, তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য বৃথা ।” এই মহাবাক্য যাহার প্রাণে স্থান না পায়, তাহার প্রাণে গুরুও স্থান পান না ; পরে সেই তাহার চিন্তক্ষেত্র মন্ত্রভূমি হইয়া পড়িবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।

[(৮৪) — আশ্রম]

এত দিন চিন্তা করিয়া দেখিলাম পরিবর্তন ও ধ্বংসশীল জিনিসকে আমার ভাবিয়া কেবল যাতনাই সার, প্রুথ-শাস্তি সন্তুষ্পরই না । যাহাকে আমার মনে করি সে ধ্বংসশীল, স্মৃতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধের ধ্বংস নিশ্চয়ই হইবে । অনিদিষ্ট কতক কালের জন্য অনিদিষ্ট আভৌতিকা—আভৌতিকার সময় একথা মনে না রাখিলে, আভৌতিকা গাঢ় হইয়া চির আভৌতিকের মত ব্যবহার করিয়া পরে তজ্জ্য অনুত্তাপ ও জ্বালা হইবেই হইবে । আবার আভৌতিকা ক্ষণস্থায়ী ইহা মনে করিলেও প্রাণের সহিত আভৌতিকা হয় না ; স্মৃতরাং সংসারে আভৌতিকা করাটাই ভুল । এজন্য ভুলে ভুলাহুক্ত ফল হইয়াই জ্বালা হয়—ঠিকের মত কিছুই হয় না । বর্তমানে যে জ্বালা ভোগ করিতেছি ভুলই তাহার কারণ । যে সব আণীকে হাঁটিতে, চলিতে, নাচিতে,

গাহিতে দেখিতেছি, তাহার কেহই থাকিবে না ; ক্রমে ক্রমে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে !! এই সব কলের পুতুল খেলা করিতেছে দেখিয়া, মোহে ঠিক ধারণা হইয়া, ভালবাসা আজ্ঞায়তা ইত্যাদি হয়। যে আজ্ঞায়ের সহিত কোন কালে, যুগে বা সময়ে বিচ্ছেদ হইবে না সে আজ্ঞায়কে আজ্ঞায় মনে করি না ; যাহার সহিত আজ্ঞায়তায় শান্তি বই বিন্দুমাত্র জালা নাই, যাহার আজ্ঞায়তায় অবস্থান্তর বা পরিবর্তন নাই, সেই পরমাজ্ঞায় গুরুকে একদিনও প্রাণের সহিত আজ্ঞায় বস্তু বলিয়া মনে করি না । মোহে বা ভুলে ঠিক্ককেই ভুল বুঝিতেছি ও ভুলকে ঠিক বুঝিতেছি । যত ইতি সুখ-দুঃখ আমার বুঝের মূলেই ঘটিতেছে এবং সুখ-দুঃখ আমার বুঝেরই ফল । আমার বুঝই আস্তিকে ঠিক বুঝাইয়া আমাকে বেঠিক ফল ভোগ করাইতেছে । সঙ্গ, অনুধ্যান, চিন্তা, এ আস্তির কারণ ; বিপর্যাসামী পথিকের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে ভুল পথে বিচরণ করিতেই হইবে । ঠিক পথ অনুসরণ করে, কোথাও এমন একটি সঙ্গী মিলে না । অতএব, বর্তমান যুগে সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ‘গুরু-চিন্তা’ বা গুরু-সঙ্গ ভিন্ন জীবের আর উপায় নাই ।

[(৮৫) — আশ্রম]

ভাই, দেশময় সকলেই ঋষিদের বাক্য বুঝে, অথচ কর্ম তার অঙ্গুলপ করিতে পারে না । ইহার অর্থ কি ? আমরা যা করি তাহা কি না বুঝিয়া করি ? সকলই করিতে পারি, অথচ এইটা করিতে পারি না । কৈ, আমরা কি বুঝের বাহিরে কর্ম করি, না

বুঝে যাহা বুঝায় তাই করি ! বুঝের বাহিরে আমাদের কর্মই সম্ভব হয় না । বুঝের বাহিরে, জ্ঞানের বাহিরে ত কিছুই নাই । জ্ঞানে এই পরিবর্তনশীল শরীরকেই আমি বুঝিয়া এই অপরিবর্তনীয় স্থির গুরু জ্ঞান জ্ঞানেতে ধারণা করিতে পারে না । কারণ, শরীরটা পরিবর্তনশীল, শরীর আমির পরিবর্তনই আমার পক্ষে ঠিক । এই শরীর-জ্ঞানে গুরু-জ্ঞান অসম্ভবই বুঝাইবে, অতএব দেহ ভুলিয়া গুরু বুঝিতে চেষ্টা কর ; নতুবা গুরু-জ্ঞান সম্ভব হইবে না । দেহ-জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া গুরু বুঝাই দরকার, তাহারই চেষ্টা কর ।

[(৮৬) — আশ্রম]

এখানে মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র না পাইলেও তোমাদের বিরক্তির কারণ নাই ; যেহেতু যে চিঠি-পত্র না পাইলে অস্থির হইবে, চিন্তায় চিঠি-পত্র লিখিবে, সে আজও পোলাদের জন্মই ব্যস্ত ; বৃড়ার জন্ম পোলাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্যস্ত, ইহা আমার ধারণা নয় । যে পর্যাপ্ত ‘তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই’ সে পর্যাপ্তই গোল ও আশঙ্কা । গুরু জ্ঞানের বিষয় হইলে, জ্ঞানে অপর কিছুই থাকে না । জ্ঞান হইতে অপর বাদ পড়িলে গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা বা ধারণা সম্ভবপর নয় । এইজন্মই বৈরাগ্য-সম্পন্ন শিষ্যদের গুরুটা যেরূপ মধুর, বিষয়ীর পক্ষে গুরুটা আবার সেইরূপ বিষ । বিষয় বাসনা থাকিলে গুরু চিন্তা ভীষণ অন্তরায় বলিয়াই আর প্রাণ গুরু চিন্তা করিতে চায় না । যে

বিষয় প্রাণ চায় না, তাহা করিতে গিয়া যাতনা লাঞ্ছনা ভিন্ন শাস্তি বা স্মৃথের প্রত্যাশা কোথায় ? প্রবল জ্বরের সময় ডালিমের রস ও মিঞ্চি-পানা কিরূপ বিরক্তিজনক ছিল মনে পড়ে কি ? তাহা হইলেই যে পর্যন্ত (পুত্রেরও গুরুগত প্রাণ না হইলে) বিষয়ী পুত্রেতে আসক্তি থাকিবে সে পর্যন্ত গুরুর থেকে অনেক দূরে। অথবা বিষয়ী পুত্রের আসক্তি ত্যাগ হইয়া কেবল গুরুই অনুধ্যানের বিষয় না হইবে, সে পর্যন্ত গুরুর গুরুত্ব ও মধুরত্ব অনুভবে অনুভব হওয়া সম্ভব না।

বিষয় বা বিষয়ীতে আসক্তি থাকিতে আমি (গুরু) তার না ; তবে সপ্তর্ষিরা ও শক্তির সকলেই এই একটি বিধি করিয়াছেন যে, বিষয় থাকিতে বা বিষয়ীর সঙ্গে থাকিতে যে ব্যক্তি গুরুকে মুহূর্ত কালের জন্যও বাদ দেয় না আমি (গুরু) তাহারও হইতে পারি। ইহা ভিন্ন যাহার বিষয়ও বিষয়ীর সঙ্গে না থাকিয়া গুরুর সঙ্গেই থাকে, সেও গুরুতেই আছে। ইহা ভিন্ন অন্ত বিধি বিধির বিধানে নাই। এই ত্রিবিধি বিধির অতীত জিনিসকে আমি চাই না ; সে আমার থাকিতেও পারে না। তোমাদের মধ্যে কে কোনু বিধির উপযোগী মনে কর, এটা জানিতে পারিলে বড় সুখী হইব।

[(৮৭) — জ]

জ্ঞেয়-পরিশূল্য জ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া সম্ভব না ; জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই জ্ঞানটা জ্ঞেয় কাপে পরিণত হয় ; সুতরাং জ্ঞেয় যেরূপ জ্ঞানে অনুমান হয়, সেই জ্ঞেয়ানুকূপই আমাদের ভাল-মন্দ বিচার আসে।

জ্ঞেয় বাদ দিয়া যখন আমার নিজের জ্ঞানেই অনুমান হয় না এবং আবার যখন জ্ঞেয়ের পার্থক্যে জ্ঞানের ভেদ হয়, তখন গুরুকেই জ্ঞেয় রূপে ধারণা করিয়া জ্ঞানের ভাল-মন্দ বিচার করিবে ; নচেৎ কিছুতেই স্বরূপ জ্ঞান লাভের উপায় নাই ।

[(৮৮) — জ]

বাবা, জ্ঞেয়-পরিশৃঙ্খলা জ্ঞান জ্ঞানের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব । যে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে আমাদের জ্ঞান হইতেছে, জ্ঞেয় বাদ দিয়া সেই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব হয় না ; আবার জ্ঞেয়ের পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া ভাল-মন্দ, হ্যায়-অগ্ন্যায়, সদসতের পরিবর্তন হয় ও তৎ সঙ্গে আসত্তি অনাসত্তির পরিবর্তন ঘটে । এ অবস্থায় জ্ঞেয় পরিবর্তন করিয়াই জ্ঞানের পরিবর্তন করিতে হইবে সন্দেহ নাই । বতক্ষণ ইংলিয়-গ্রাহ বস্ত জ্ঞেয় থাকিবে ততক্ষণ ইংলিয়গুলিকে ঠিক ধারণা করিতেই হইবে । ইংলিয় জ্ঞান অভাব করে যে গুরু, সেই গুরুকেই জ্ঞেয় করা—জ্ঞানের স্বরূপে যাওয়ার একমাত্র উপায় । যে পর্যন্ত গুরুই জ্ঞানে জ্ঞেয় না হইবে, সে পর্যন্ত জ্ঞেয়ের পার্থক্যে জ্ঞানের ভেদ হইয়া ভাল-মন্দের ভেদ হইবেই । তোমার বর্তমান অবস্থায় গুরুই কেবল জ্ঞেয়, ইহা কখনও সম্ভব নয় ; তাহা হইলে চাকুরী কিছুতেই করা যাইতে পারে না । আমি তোমার একমাত্র প্রিয় পদার্থ বর্তমানে হইলে, অপর কতকগুলি

নিরূপায় প্রাণী নিরূপায় হইয়া পড়ে, এই চিন্তায় প্রাণের ভিতরে জগৎ চিন্তা অভাব হইয়াও 'জগতের' চিন্তা আছে, ইহা প্রকাশ করিতে রাজী নই। বাবা, এবিষ্ণব চিন্তার পার্থক্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবেই ; চিন্তার অর্থই জ্ঞানের পার্থক্য। জ্ঞানের পার্থক্যই জ্ঞেয়ের প্রকার ভেদ। ঐ প্রকার ভেদের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতে আসক্তি অনাসক্তির ভেদ হইবে। কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বনে প্রিয় থাকিয়া তালাস কর ; জ্ঞেয়ের ভেদ হইয়া যে জ্ঞানের ভেদ হয় এবং কোন জ্ঞেয় জ্ঞানে থাকিয়া জ্ঞানের স্বরূপের অভাব করে এবং জ্ঞেয় কি হইলেই বা জ্ঞান স্বরূপে থাকে—এই সংস্কার যথন দৃঢ় হইবে, তখন গুরুতে স্বতঃই আকৃষ্টতা আসিবে।

[(৮৯) — প]

এ কলিতে যে গুরুর জন্ম ব্যাকুলতা, এ যুগ ধর্ম বিরুদ্ধ ; সুতরাং যুগ ধর্ম-বিরুদ্ধ বিষয়ে যাতনা পাইতেই হইবে। বাবা, কেউ এ কলিতে কলিকে ভুলিয়া, আবার সত্যালুক্তাপ ব্যবহার জীবকে দেখাইল না। মাকে বলিবে এই মাতৃহীন ভারতে গুরু ছাড়িয়া আসিয়া আমার প্রাণ রাত দিনই হা-হা করে। এই নষ্ঠর সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া সেই গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ বংশের গৌরব রক্ষার জন্ম আমার—কি চেষ্টা করিবে না ! এখানে আসিয়া মনে হইতেছে, মার গলা ধরিয়া মা মা করিয়া কাঁদিয়া কেন প্রাণের জ্বালা কতক শাস্তি করিয়া আসিলাম না !

[(১০)—জ]

যতই কেন চেষ্টা যত্ন কর, নিজের চিন্তাহৃত্যানাহুরূপ জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই জ্ঞানাহুরূপই ঠিক বুঝ। জ্ঞানটা চিন্তাহৃত্যানে যে পরিমাণে ঠিক হয়, ঠিকও তদনুরূপই বুঝ; স্মৃতিরাঃ স্বরূপ ঠিকের ঠিক হয় কিনা তাহা ঠিক করিয়া দেখিবে। তবে সর্বদা যদি এক গুরু চিন্তা থাকে এবং গুরুচিন্তাহুরূপ জ্ঞানে এই দৃশ্যমান জগৎ যাহা জ্ঞান হয়, তাহা ঠিক না বলিয়া আর বলিবার কিছু নাই। তখন অন্ত কিছু বলিতে হইলেই অগ্রাহ্যরূপ ঠিক আসিয়া ঠিক বুঝায়। যদি অপর জ্ঞানের বিষয় থাকিয়া জ্ঞান ঠিক থাকে, তাহা হইলে নিজের মত অপরকেও বুঝিতাম। অপর বুঝ আসিয়াই যখন নিজের মত বুঝি না, তখন অপর বুঝ বর্তমানে কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারি না। তুমি গুরু চিন্তা কর, এই আমার বলিবার বিষয়।

গুরুমূর্তিঃ স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ ॥

গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্বীত গুরোরগ্নং ন ভাবয়েৎ ॥

এই শ্লোকটা ঠিক বুঝি ও তোমাকে ঠিক বুঝিতে কই।

[(১১)—জ]

বাবা, সাংসারিক বাধা-বিল্লে গুরু চিন্তার বাধা জমিলে, গুরু গুরুই নয়; নিজের সংস্কারাহুরূপ জ্ঞানই গুরু। জ্ঞান দিয়াই গুরু বুঝি; যে পর্যন্ত সংস্কারাহুরূপ জ্ঞানের গুরুত্ব থাকে, সে পর্যন্ত গুরু জ্ঞানের বিষয় হয় না। যেহেতু গুরু সংস্কার বর্জিত; সংস্কার থাকিলে গুরু বুঝা যায় না অথবা গুরু বুঝিলে সংস্কার থাকে না। আজ্ঞা ইন্দ্রিয়-

জ্ঞানের সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াই 'মন'—উপাধি-বিশিষ্ট হয়। স্মৃতিরাং মন কিছুতেই গুরু বুঝে না ; গুরু বুঝিয়াই মনের বিলয় করিতে হইবে। গুরু চিন্তানুধ্যান ব্যতীত মনের কোন সংস্কার বিলয় হয় না। মনে হয় আজ ছাই মাস যাবৎই আমি তোমার কাছে আছি ; তথাপি কেন এত উদ্বিগ্ন বুঝিতে পারিতেছি না। একটু মনোযোগ করিলেই আর আমাকে দূরে দেখিবে না।

[১২]—আশ্রম]

কেহই অপর কাহারও কথাতে গেলেই গুরুতে থাকে না এবং নিজের প্রকৃতি অনুকূল কথাবার্তায় থাকিতে হয় এবং গুরুকে ভুলিয়া থাকিতে হয়। স্বীয় প্রকৃতিতে গেলেই আর গুরু থাকে না ; গুরুকে রাখিতে হইলেই আমি আর গুরু, ইহা ভিন্ন অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান না দেওয়া কর্তব্য। আমি কলিকাতাতে আসিয়া বিন্দুমাত্রও শাস্তি পাইতেছি না ; আশ্রমে থাকিতেও এক সেকেণ্ড সময় শাস্তি ছিল না। এখন দেখি শাস্তির স্থান গুরু ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাই আজ বারবার মনে হইতেছে যে, কি আশ্চর্য মোহ ও অম। যাহা অশাস্তির কারণ তাহাই আকড়িয়া ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি। বুঝিলাম প্রকৃতির বশবর্তী হইয়াই আরাধনার ধন ভুলিয়া রহিয়াছি। যাহা অনন্ত কালের ছুঁথদায়ক অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহাই আমার বাঞ্ছনীয় এবং যাহা অনাদি কাল পর্যন্ত স্মৃথের নিরান, (গুরু) তাহা ভুলিয়া, এই ছুঁথকেই নিজে আহ্বান করিয়া আনিয়া নিজে হায় হতাশ করিতেছি। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি ছুঁথের হেতু আমার আমি।

গুরু ভিন্ন অন্ত চিন্তা যাদের নাই, তেমন সঙ্গীর সঙ্গ ভিন্ন অন্ত
সঙ্গ করিব না ; স্মৃতরাঃ তোমাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা এই যে,
আশ্রমে এমন কে আছ ? যদি কেহ না থাক, সে আমার নয় ।
ইহা আমি যতদিনে ঠিক রাখিতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আর গুরু
চিন্তা ভিন্ন অন্তের চিন্তা করিব না । বিষয় চিন্তা আর বিষয়ীর চিন্তা
একই কথা । আর বিষয়ী বা বিষয়ের চিন্তা করিয়া এ বিষের জালা
আমার আর সহে না । আমাকে ছাপ উত্তর দিবে কে কেবল গুরু চিন্তা
অর্থাৎ আমার চিন্তা করিতে রাজী ও করিতেছ ? আশ্রমের সকলেই
এখন গুরুর নিকট অকপট ও সরল । এবার আমার এই জিজ্ঞাস্যেই
অকপট সরল ভাল করিয়া বুঝিব ! সর্বদাই সতর্ক না থাকিলে
অলঙ্কিত ভাবে আমার আমি অনুরূপ চিন্তা ও জ্ঞান আসিয়া আমাকে
আন্তিই ঠিক বুঝাইবে । আন্তি ঠিক বুঝিলে আর আমাকে বিন্দুমাত্রও
বুঝিবে না ; বরং বিরূপই বুঝিবে ; স্মৃতরাঃ নিরবচ্ছিন্ন গুরুর ইষ্ট-
কার্য, গুরু চিন্তা, গুরুর আদেশানুরূপ কর্ম করা ও গুরুর প্রিয়
বস্তু প্রিয় ঘনে করা এবং গুরু গুরু ধৰনি ও গুরুর উপদেশানুরূপ
সম্ভ্যা বন্দনা ভিন্ন অন্য কর্ম যে-ই করে সেও চিন্তার বিষয়
হইলে, তাহার সহিত আর আমার সম্বন্ধ থাকিবে না ।

[(১৩)—যো]

তুমি মনে কর—আমি প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ভালবাসি না ;
কিন্তু আমার প্রাণ তোমার আড়ালে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে
ভালবাসে । বাক্য-ভাষায় তোমাকে বুঝাইতে গিয়া আমি তোমাতে

আছি, তুমি ইহা বুঝিলে তুমি আর আমাতে আসিতে চাহিবে না। আমি দেখি, আমি তোমাকে চাই না বা চাই ইহা কিছু না। জানিয়া তুমি আমাকে চাহিতে চাহিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া, আমার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পার কিনা তাহার চেষ্টায় আছি।

সর্বদা মনে রাখিবে এ জগতের স্বৰ্থ ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। তজ্জন্য সেই অমূল্য ধন গুরুকে হারা না হও। এই দেহের পরিবর্তনে সকলেরই পরিবর্তন হইবে; এই দেহের ধৰ্মসে সকলই ধৰ্ম হইবে, কিছুই থাকিবে না; এমন কি, শরীরের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন যাহা মধুর মনে করিতেছ, তাহা আর মধুর মনে করিবে না। আজ কপি ও বেগুণ পাঠানের জন্য ব্যক্ত; প্রাণ ভরিয়া চিঠি লিখিতে পারিলাম না।

গুরুর যাই মিষ্টি লাগে তাহা গুরুগত প্রাণ জীবের মিষ্টি লাগাই স্বাভাবিক। আমি বড় আগ্রহের সহিত কপি ও বেগুণ পাঠাইতেছি। ভোদি'কে জিজ্ঞাসা করিবা এই আগ্রহটা কি জন্য? যেদিন কেবল সর্বাবস্থায়ই গুরুকে মধুর মনে হয়, সেই দিন আর অগতে দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান থাকে না।

[১৪) — আশ্রম]

তোমরা সর্বদা পড়া-শুনা ও সন্ধ্যা আচ্ছিক নিয়া থাকিবা; বাজে বিষয়ে যত আলোচনা করা হয়, ততই গুরুকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কেননা আমরা যখনই যে বিষয় নিয়া কোন আলোচনা বা আলাপ করি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করিতে থাকি। যেস্তেলে

বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণা, সেম্বলে গুরুর স্থান কোথায় ? অতএব গুরুপদ প্রার্থনীয় হইলে বাজে বিষয়ের আলোচনা ও বাজে আলাপ বাদ দিয়া, সর্বদা গুরু গুরু করা ও গুরুর আদেশানুবর্তী হইয়া চলা ব্যতীত উপায় নাই ।

[৯৫]—আশ্রম]

তোমাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা এই যে, আমরা কোনও প্রয়োজন ভিন্ন কোন কর্ম করি কিনা এবং আবশ্যিক বোধ না করিলে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করি কিনা ? যদি প্রয়োজন অভাবে কোথাও যাতায়াত না করি, তাহা হইলে এই সংসারে অবশ্য কোন প্রয়োজন বশে আসিয়াছি । সেই প্রয়োজন কি, চিন্তা অঙ্গুষ্ঠান করিলে কি বুঝায় ? আমরা যা করি সমস্তের মূলে বাসনা ; বাসনারও বাসনা নিবৃত্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু দেখিতে পাই, আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে উত্তরোন্তর বাসনার বৃদ্ধি পাইতেছে ; কোন কাজেই বাসনা নিবৃত্তি হয় না । কেবল ‘গুরু-চিন্তা’ ও ‘মূলমন্ত্র’ ভিন্ন বাসনা রহিত অবস্থা এক মুহূর্তও সন্তুষ্পর নয় । যাহাতে বাসনা উত্তরোন্তর বৃদ্ধি পায়, নিবৃত্তি হয় না, এমন ব্যাপারে এবং এমন বিষয় চিন্তা অঙ্গুধ্যানে থাকিয়া যে বাসনার বশে এ সংসারে যাওয়া আসা করিতেছি, তাহা নিবৃত্তি হওয়া কি সন্তুষ্পর ?

আবার বাসনার বিষয়-ভেদে চিন্তা অঙ্গুধ্যানের পার্থক্যে আমার ভেদ হইতেছে ; এ অবস্থায় আমি এক রূপ ভাবে এক অবস্থা নিয়া

সংসারে যে যাওয়া আসা করিব তাহা কি সন্তুষ্পর ? দেখিতে পাই, জগতে অনন্ত প্রকার প্রাণী বর্ণমান এবং অনন্ত প্রকার প্রকৃতি, অনন্ত প্রকার আকার এবং অনন্ত প্রকার ব্যবহার। যে বাসনা মূলেই জগতে আসা যাওয়া, সেই বাসনার পার্থক্যই কি এই পৃথকদ্রের কারণ নয় ? প্রাণে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আদর্শ অনুধ্যান না থাকিলে, শ্রেষ্ঠ জন্ম ধারণ করাও সন্তুষ্পর নয়। বাসনার বিরতি না হইলে জন্ম মৃত্যুর কারণ বিরতি হইবে না। সে কথা দূরে থাকুক, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা না থাকিলে নৌচ জন্ম অর্থাৎ পশ্চাদি দেহ ধারণের বাধা কে জন্মাইবে ? প্রাণে কতই কি বাসনা আসিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম—তোমাদের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা, এই পার্থিব নরক-বাসনা-রহিত হইয়া লোকে তোমাদের দেবীমূর্তি দেখিবে। হায়, কতকাল চলিয়া গেল, আজও তোমরা পশ্চাদির উপভোগ্য আহার ব্যবহারাদি করিতে উপস্থিৎ। কি করিলাম, কেন করিলাম, ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইতেছি।

[(৯৬) — জ]

তুমি যে বিজ্ঞাপন দিয়া গুরু মাহাত্ম্য বৃক্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছ, ইহা আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝি এবং তাহাতে আমার অমত। গুরু জিনিসটা সত্য যুগেই উপাস্ত ছিল ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই উপাস্ত। এই মিথ্যা প্রতারণার দিনে গুরু জ্ঞানের বিষয় না। সিদ্ধান্তম-জ্ঞান বৃদ্ধাস্ত কোন কাগজ-পত্রে প্রকাশ হউক, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না। কখনও আমি উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি নাই; পশ্চপতিনাথই

একবার কাগজ-পত্রে লিখিয়াছিল, তাহার যে কি বিষয় ফল ফলিয়াছিল তাহা বোধ হয় তুমি অবগত নহ। বর্তমান হজুগের সময় সিদ্ধান্তমঠা কাগজ-পত্রে উঠে, ইহা আমার মত নয়। বিশেষতঃ এ সময়ে আমাকে একটা কেষ্টবিষ্টু করিয়া তোলা আমার যাতনারই কারণ হইবে। প্রকৃত সাধনার পিপাসা জমিলে ভগবান্যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ও হইবেন। তাই বলিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে অবতার মনে করা, আমি অতি ঘৃণা করি। গুরু জ্ঞানে জ্ঞান হইলে গুরুকে অবতার বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রকৃত শিষ্য লজ্জা বোধ করিবে; যেহেতু তিনি নাম কল্পের অতীত।

—○—

[(৯৭)—আশ্রম]

বর্তমান যুগে শিশ্যের মাথা বেদনা, পেটের বেদনা, উদরাষ্ট্রের সংস্থান ও প্লুথ-চুঃখ বিধানের জন্যই গুরুর আবশ্যক হয়। শারীরিক প্লুথই যাহাদের বাঞ্ছনীয় তাহাদের গুরু নেওয়ার আবশ্যকতা কি? তাহারা গুরু নিলেই উপরি উক্ত কারণে নিবে; নচেৎ গুরুর আবশ্যকতা নাই। সংসারে পরম্পরের প্লুথ-চুঃখের জন্য পরম্পর সম্মত। আমি কলিকাতা থাকিয়া মন্দুরীর ডাইল আৱ ভাত খাই; কিন্তু ফজ্লী-আম, রসগোল্লা ও ডাব-নারিকেল সর্বদা তালাস করি; তবুও যদি তোমাদের আত্মীয়তা লাভ না করিতে পারি, প্রিয়পাত্র না হই, তবে আৱ কি করিব? 'কচু ক্ষেত্ৰে কচু উঠাইয়া খাইতে আৱস্ত কৱিয়াছ'—এখানে এ সংবাদ লিখিবার কারণ কি? আমরা

রসগোল্লা, ডাবের জল, ফজ্লী আম খাইয়া, কচুর নাম শুনিলে লাফ দিয়া উঠি । ছল্পত মানব দেহটা পাইয়া রসনাৰ তৃপ্তি না কৱিলে জন্মটা বুথা যাইবে—ইহা কি তোমাদের চিন্তায় আসে না ? আৱ কেন আমাকে ভোলাও, ভোগ স্পৃহা প্ৰবল থাকিতে গুৰু-জ্ঞান চট্টগ্রামের ‘মামা-শ্বশুর—ভাগিনা-বৌএৰ মতই’ । প্ৰাণ চাৰিদিকেৰ বোগী আৱ ভোগীৰ সংবাদে তৃপ্তি বোধ কৱে না ।

কলিকাতাৰ পলিছি (policy) আৱ পৃথিবীৰ ধৰ্ম-জ্ঞান, এই উভয়টা এক রকমই । ধৰ্ম বলিলে জ্ঞানেৰ একটা বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই নয় ; জ্ঞানেৰ যাহা বিষয় নয়, তাহা কিছুই নয় ; স্মৃতিৰাং আমাৰ এই ধৰ্ম যে কিছুই না, তাহা জগৎপুৰ আ৞্চল্যেৰ দ্বাৱাই প্ৰমাণিত হইবে । তোমৰা যাহা কিছু দেখ, শুন, স্পৰ্শাদি কৱ তোমাদেৰ ‘ভূমি’ও সেইৱপ ; স্মৃতিৰাং তাহাৰ বাহিৰে ধৰ্ম একটা অধৰ্ম বলিয়া উহা আৱ কিছুই না । যে বস্তুটা জ্ঞানে যজ্ঞপ জ্ঞান হয়, জ্ঞানও তদনুরূপই হয়, নচেৎ জ্ঞানে জ্ঞান হওয়াৰ সন্তুষ্টি হয় না । এই কথা চিন্তা কৱিয়া আমাৰ মনে এক পদ আসিল ।

তোমায় ভুলে গেলে অমনি পড়ি ভুলে ।

অমনি ভুলই ঠিক, ঠিকই ভুল হ'য়ে যায়, গুৰু,

সেইকালে ॥

বুৰু দিয়া বুৰুতে গেলে, বুৰু মত ঠিক সকলে বলে ;

বুৰোৰ বাইৱে স্থৰ্মকমলে তুমি থাক দ্বিদলে ॥

বুৰিবাৰ ইচ্ছা বুৰো অভাৰ, তবু আমাৰ এমনি স্বভাৰ,

বুৰু ভুল বুৰি না কোন কালে ॥

‘বসন’ কয় বুঝে বুঝো, তাকে কভু পাবি না খুঁজে;
বুঝ. ভু’লে রওণ গুরুর কোলে ॥

যে ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে যেন্নাপ আচার ব্যবহার থাকা আবশ্যিক, তদিপরীত কথাবার্তা সংসর্গ ও আচার-ব্যবহার করিয়া ঐ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার যে ইচ্ছা, তাহা একটা কল্পনামাত্র । কেননা, সঙ্গ ও আচার-ব্যবহার-মূলে সর্বদাই জ্ঞানের পরিবর্তন হইয়া যাইবে । তাই বর্তমানে যাহা উচিত ও প্রার্থনীয় বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, সঙ্গ ও আচার-ব্যবহার মূলে জ্ঞানের বদল হইয়া গেলে আর উহা উচিত বা প্রার্থনীয় বিষয় বলিয়াই জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না । এই হেতুই ব্রহ্মচর্যাবস্থায় গুরু-গৃহে, গুরু-সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাবস্থায় আচার-ব্যবহার বিধিবন্ধ করা হইয়াছিল । অনুধ্যানের-ও পার্থক্যে যে জ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া যায়, তাহা প্রতিনিয়তই দেখিতেছে । জ্ঞান সর্বদাই অনুধ্যেয় বিষয়াবস্থাপ হইয়া যায় । তাই যার অনুধ্যানে জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাকে সতত অনুধ্যান না করিয়া বিষয় ব্যাপারের অনুধ্যানে, বিষয় ব্যাপার ভুল বলিয়া কশ্মির কালেও জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না ।

[(১৮) — ন, স্ব]

অত তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইলাম । আমি বর্তমান যুগের খর্ষে সর্বত্রই প্রতারিত হইয়াছি । আমি এ যুগে সকলের চক্ষের শূল । চৈতন্যদেব চৈতন্য-হইয়া দেখিলেন গুরুকে কেহ ভাল বাসে না, গুরু বলিয়া কেহ স্বুখ পায় না । গুরু বলিবার অধিকারী

কেহ নাই, গুরু বলা কষ্টকর ; অতএব জৌবকে হরি হরি বলার জন্য বলিমেন। আবার পরে ক্রমে বর্তমানে যে সম্প্রদায় একটা গঠিত হইয়াছে, তাহারা বিদ্বেষ ভাবে গুরু শব্দ বদলাইয়া উপাচার্য বলিয়া বসিল এবং গুরু শব্দ ভূমাত্তক, গুরু আবার একটা মানুষ কিসে সন্তুবে ? মানুষকে কেন গুরু বলিব—বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রকৃতিতে গুরু বলা বিরুদ্ধ না হইলে, এই সম্প্রদায়ের এই বিদ্বেষ কেন ? পরিষ্কার দেখা যায়, গুরু বলা তাহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ।

আমরাও যত গান সঙ্গীত কথাবার্তাদি বর্তমানে বলি, সেই সব কথার অধিকাংশই গুরুর বিপরীত লয় নিয়া। এজন্য আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে সম্প্রদায় বিশেষে গড়, আল্লা, ইত্যাদি বলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ, সূর্য, শক্তি, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দ দিয়া উপাসনা করে ; কিন্তু 'গুরু' বলিয়া কোন সম্প্রদায় বলিতে চাহে না। ঐ শব্দগুলি অনুধ্যান চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ঐগুলি ঈ-কারের ঘাটের উপরে আর উঠে না। ঈ-কারের ঘাটের উপরে আমাদের কথাবার্তা, সঙ্গীতাদি কোন ব্যবহার দেখা যায় না। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণিত হয় যে গুরু শব্দ আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ ; স্মৃতরাঃ আমাকে সর্বদাই এই উপদেশের জন্য লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয় ও অপ্রতিভ হইতে হইবেই হইবে ।

আমি আগে মনে করিয়াছিলাম মা, বারা, আমাকে গুরু গুরু

শুনাইবে ; মা শ্রদ্ধার সহিতই গুরু গুরু করিত, তার গুরু গুরু কেহ শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করিত না বলিয়া, মা পলাইয়া গেল । বাবা সেয়ানা লোক, মা'র পলায়ন দেখিয়া বুঝিল, কেবল গুরু গুরু করিলে পলাইতে হইবে ; তাই গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভো, ভো, এ, ও সাত পাঁচ জোড়া দিয়া গুরু গুরু আরম্ভ করিল । গুরু বুঝিলেন নাই মামা হইতে কাণা মামা ভাল, যেটুকু পাই তাই ভাল ।

পরে এই অবস্থায় ধীরেন্দ্র আর নগেন্দ্রমোহন আসিয়া জুটিল, মনে করিলাম এরা বুঝি পূর্ণমাত্রায় গুরু গুরু করিবে । যে সময়ে ইহা ভাবিলাম, সে সময়ে গুরু গুরু যে প্রকৃতির বিকুন্দ, তাহা প্রকৃতিতে বুঝিতে দিল না । কারণ, যখন গুরু গুরু করিবে ইহা প্রকৃতির উদ্দেক হইল, তখন প্রকৃতির বিকুন্দ গুরু গুরু করা— এ জ্ঞানটা ভুল হইল, তখন নাচানাচি লাফালাফি করাই করিলাম । পরে দেখি প্রকৃতিতে গুরু গুরুটা বিকুন্দ বলিয়া বিকুন্দভাবে কেবল বলে জোরে গুরু গুরু করা ; গুরুটা স্বাভাবিক হইয়া স্বভাবতই অভ্যন্ত ব্যাপারাহুরূপ হইতে পারিল না । তখন হা হাতোশি উঠিল ; বিশু আসিয়া জুটিল । আমার সহস্রারের সহস্রদল পন্থ একেবারে ফুটিয়া গেল । আর অভাব নাই, আর দ্রুঃখ নাই, বিশুর মত আমার কেহ নাই । আমি ক্রমে বিশুরে গুরু গুরু করাইতে গিয়া আমারই গুরু গুরু বন্ধ হইয়া গেল—হইতে লাগিল কেবল বিশু, বিশু । তিন চারি বৎসর এই বিশু বিশু জপে দেখি, আমি এক অস্তুরবৎ গুরু বিরোধী ; গুরু শব্দ কেহ করিলেও ভাল লাগে না ।

শেষে মনে হইল আমি কোথায়? তালাস করিয়া দেখি আমি নিজ্বাকাল বাদ দিয়া সব সময় বিশুভে। যার ধ্যেয় বিষয় বিশু, বিশু তারে ভুলিয়া যায়, এ কেমন গুরু ভক্তি! আর আজকাল বিশু বিশু মনে আসিলেও আমি বিশু বাদ দিয়া পিশু পিশু করি; কিন্তু বিশু এমন অভ্যন্ত যে পিশু আসে, তবু গুরু আসে না। অর্থাৎ বিশু অশুরূপ শব্দহই আসে, বিশুর বিপরীত গুরু শব্দ আসে না।

আমিত ভুলিয়াও বিশু নগেন ভুলিতে পারি না। তোমরা কেমনে ভুল? আমার মনে হয় তোমরা বড় সেয়ানা। তোমরা খুব বেশী গুরু কর, তাই বুঝিয়াছ কি করিলে যে করা হয় তাহা বুঝ না। নইলে, ইহা কিন্তু সম্ভবে? ২৪ ষষ্ঠী শয়নে, স্বপনে, আমার ডাহিনে, বামে ছাই এম-এ উপাধিধারী—আমি কৌপীন আটা শীর্গ কলেবর, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, জগতের মঙ্গলহই জীবনের মহাব্রত; এবং সঙ্গে প্রিয় ধীর মূর্তি মুধিষ্ঠিরের আয় আমার চল্লনাথ। অন্য মূর্তিগুলি পত্রে পত্রে আবডাল রহিল এই ছবি দেখিতেছি, এ অবস্থায়ও গুরু পারিলেন না, হইল না, গেল না, গেল না, গেলাম রে, মৈলাম রে, এসব উক্তিতে গুরুতে বিশ্বাস নাই ও নির্ভর নাই, ইহা ভিন্ন আর কি প্রমাণ হয়? যাহাদের নিকট বিশ্বাসের পাত্র হইলাম না তাদের কাছে বিন্দুমাত্রও গৌরব নাই। বাকী জীবনে আর নাচানাচি করিব না, ইহা তোমাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল। যাহা হউক, বাছারা যেভাবে ভাল বুঝ এখন তা-ই ভাল বুঝি।

[(৯৯)—ন, স্ব]

বৎস, প্রাণের অবস্থা কিছুতেই যেন শাস্তিপ্রদ নয়। বাঁবা, আমার ত সংসারে কেহ বস্তু নাই; তুমি তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবিধি এ পর্যন্ত যত জ্ঞানে বেড়াইয়াছ, যত লোকের সঙ্গে রহিয়াছ, কা'র মুখে শুনিয়াছ “দীনবস্তু গুরু, তুমি একমাত্র বস্তু” ? কোথাও কি দেখিয়াছ গুরুকে বস্তু মনে করে ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে আমার বস্তু কোথায় ? আমাকে বস্তু বলা দূরে থাকুক, তাহা হইলেও যাতনা মনে করে। এখন দেখি অন্তের কথা দূরে থাকুক আপনাকে বস্তু ভাবিতে গিয়া আমিও আমার বস্তু নাই। কেবল প্রাণ ২৪ ঘণ্টাই অস্তির; সংসারীর বিরাম নাই; কিন্তু প্রাণের বিরামের যেন আর বেশী দিন বাকী নাই।

[(১০০)—ন, স্ব]

তোমার চিঠিতে জানিলাম এবারকার চিঠিগুলি বড়ই মধুর বোধ হইতেছে। তাহার তিনটা কারণ হইতে পারে। এক, গুরুতে বেশী আকৃষ্টতা আসিলে গুরু যা বলেন সবই মধুর মনে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত মুখ-চোক-নাক বোঢ়া, গাল ফুলা ছেলেকেও মা বাপ ভাল দেখে। দ্বিতীয় কারণ, ক্রিয়ার পরিবর্তনে অবস্থানুরূপ কথা পড়িলেই প্রাণে বড় ভাল লাগে—যথা পুত্র শোকাতুর ব্যক্তি পুত্র শোকোক্তি শুনিলেই তাহার অন্দয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তৃতীয় কারণ, উপাদেয় কথা উপাদেয় লাগে। তোমার, ইহার কোন কারণে ভাল লাগে, ইহা জানিবার জন্য আমার কৌতুহল হইতেছে।

বস্তুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন যেকোন বুঝি, তৎ সংস্কার দ্বারা সংস্কারের স্মৃতিতে সেকুপ বুঝি না। স্মৃতরাং বর্তমান জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারকে অতিক্রম করিয়া সংস্কারের স্মৃতি প্রেৰণ হইতে পারে না, বা জাগে না। কারণ মন বর্তমান ইন্দ্রিয় জ্ঞানেই বন্ধ থাকে, পূর্ব স্মৃতি জাগিবার অবকাশ পায় না! এইজন্যই পূর্ব উপদেশাদি ভুল হইয়া বর্তমান জ্ঞানে মন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞান কেন, সংসার জ্ঞানও আমরা গ্রাতাম্বিন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে নানা কর্মাদি করিয়া, তজ্জন্য প্রাণে যে গুরুতর আবাত পাই এবং সেই আবাতের দরুণ তৎ কর্মে যে নিয়ন্ত্রি আসে, তাহাও বর্তমান জ্ঞান ভুল করিয়া দিয়া আবার সেই কর্মেই প্রবৃত্তি জন্মায়। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে সংস্কার বর্তমান জ্ঞানানুরূপ জ্ঞানে প্রবৃত্তি বা নিয়ন্ত্রি জন্মাইতে পারে না। এ অবস্থায় সংসার সমুদ্রের ধূঃত নক্ষত্র স্বরূপ গুরু প্রতিনিয়ত স্মৃতিতে থাকিলে বর্তমান জ্ঞান প্রতিনিয়তই ভুল প্রমাণ হইবে। যেহেতু আমাদের অহং জ্ঞানানুরূপ ক্রিয়া গুরু হইতে বা ছঁ-র উ-র ঘাট হইতে দূরে নেয়, গুরু সর্বদা প্রাণে জাগ্রৎ অবস্থায় থাকিলে ইহা অনুভব হইবেই হইবে।

এবার চিঠিতে—বাবুর কোন কথাই উল্লেখ করিলাম না; কারণ তাহার ধারণা যে বিশুই আমার জীবনের লক্ষ্য। ইহা সে বুঝিলে ভুল বুঝিয়াছে। তার নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, যখন আমি গুরু ভিন্ন বুঝি না, তখন গুরু আমাকে ভিন্ন কেমন করিয়া বুঝেন? যদি কোন গোল না থাকে, তবে গুরুতে

কোন গোল থাকা সম্ভব নয়। বাবা, আমি সত্য কথা—বলিতে কি, আমি যখনই চিন্তা করি কি খণ্ড আমার পক্ষে স্মৃতিজনক, খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি কিছুই না। আবার যখন ছেলেদের বিষয় চিন্তা করি, কাহাকে আমি অধিক ভালবাসি, তখন দেখি যে কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এ কথাটি আমার প্রাণের স্বরূপ কথা লিখিলাম। সংসারে দেখি বাপ মায় ছোট ভাইকে ভালবাসিলে বড় ভাই স্মৃতি হয়, এখানে তার বিপরীত।

[(১০১)—ন, স্ম]

ব্যস্ত অস্ত্রিতার কোন কারণ দেখি না। যাহা তাহার ইচ্ছা সেইটুকু পূর্ণ কর এবং যাহা মানুষ পূর্ণ করিতে পারে, তাহাই তোমাদের উপর পূর্ণ করিবার ভার। তাঁর পূর্ণ করিবার বিষয় তিনি পূর্ণ করিবেন, ইহা স্থির বিশ্বাস কর। একটা ভুলকে ভুল প্রমাণ করিতে গুরুর শক্তির অভাব হইলে, ঠিক যে ঠিক নয় ইহাই প্রমাণ হইবে। তোমরা তোমাদের পরীক্ষা পাশ করিয়া আমাকে পরীক্ষা কর, আমি পাশ হই না 'ফেইল হই—ইহা বুঝিয়া আমাকে ছাড়া উচিত। তোমরা পাশ না করিলে, আমি ফেল করার নিকট পরীক্ষা দিতে বাধ্য না। তোমাদের যদি আমাতে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য যাহা তদ্ভিম আমার অন্ত উদ্দেশ্য আছে, অথবা তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণে আমি অক্ষম।

আমি, গুরু কি-তাহা তোমাদিগকে ধ্রবই বুঝাইয়া দিব; কিন্তু বাবা, গুরু-ভক্তি কি তাহা বুঝাইতে পারিব না, বরং তাহা তোমাদের

নিকট শিক্ষার জন্মই এত উপাসনা করিতেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বিশ্বের কাছে আমি যাহা চাই তাহা পাইব। গত কল্যের চিঠিতে লিখা সংসারী ছেলেপিলেদের হইতে তোমরা ভাল আছ ; তাহাতে বুঝা যায় সংসারের অপর জিনিস হইতে তুমি গুরুকে ভালবাস ; আমি ত সংসারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে গুরুকে ভালবাসিতে শিখি নাই, তাহাতেই অনেকটা আশা পাইলাম। কেবল একটা প্রমাণ বাকী রহিল।

যদি মা থাকিত তবে মাকে অতিক্রম করিয়া এই কথাটা বলিলে আর কোন সন্দেহই থাকিত না। কিন্তু বিশ্ব, মা ও বাবা সম্পূর্ণরূপে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে ; কারণ, সকলকে অতিক্রম করিয়া যে রাজকুমারী গুরুকে প্রিয় মনে করিয়া গিয়াছে, তার কাছে অনেকটা শিখিয়াছি। কেবল গুরু ছাড়া জ্ঞানে দৃশ্যমান জগতের কিছুই অধিকার করে না—এই শিক্ষা বাকী আছে। আমার প্রাণ কই রাজকুমারীকে অতিক্রম করিয়া গুরু চায় ? এখনও মাতৃ ঝণের জন্য প্রাণ পাগল। এজন্য তাহার শনে পালিত ব্যক্তির উপরই আমার দাবী দাওয়া বেশী।

ভুল যা তা ভুলই ; কোন সময়ে ঠিক হইবে না ও হইবার না। তাহা নিয়া বুদ্ধিমান ছেলেদের ব্যস্ত ও অস্থির হওয়া ভুল। নগেন, বড় কষ্টে তোমার বঙ্গ দাদা তোমাদের পড়াশুনার ব্যয় চালায়। যদি তোমাদের ফল দেখিয়া চক্ষের জল আসে, সে জলে বজ্জ হইয়া বজ্জের মত জালা দিবে। শেষ রাত্রে কাহাকে যেন মনে হইয়া প্রাণ ধড়কড় করে, আমার এ অস্থিরতার কারণ কি ?

[(১০২) — ন, ষ্ট]

মানুষ অপরের নিকট উপদেশ শুনিতে ভালবাসে, কিন্তু মন যে মনকে রাতদিন উপদেশ দিতেছে তাহা শোনে কই? জীব সর্বদা বাসনার বশবর্তী হইয়া ইতঃস্তত ধাবিত হইতেছে; কত কি ভাবিতেছে, কত কি করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শুখ-হৃৎ অনুভব করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই বাসনার অভাব না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। যত প্রকার বিষয় সহ সংযোগ হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিষয় বাসনার ক্ষয় হইতেছে না, যতুকালেও সেই বিষয়-বাসনা নিয়াই যাইতেছে। অথচ মন মনকে সর্বদাই বলিতেছে, এই বিষয় সম্ভোগ দ্বারা বিন্দুমাত্র তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। তথাপি অনুসন্ধান আসে না যে বাসনার বিষয় কি? বাসনার প্রকৃত বিষয়, বিষয় হইলে, ক্ষবই বাসনার বিরতি হইত, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অথচ অতৃপ্তি বাসনা পুনঃ পুনঃ বিষয় নিয়া থাকিয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। আজ্ঞা অতৃপ্তি বাসনা নিয়া যে পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা ও ভ্রমণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ইহা অপরের উপদেশকে অপেক্ষা করে না, মনই মনকে রাতদিন উপদেশ করিতেছে।

যে বিষয়ে বা যাহার বাসনায় বাসনার অভাব হয়, তাহা অনুভব করিয়াও জীবের আবার বিষয়-বাসনা আসিতে দেখা যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বাসনার বিষয় যাহা তাৎক্ষণ্য জ্ঞানের ধারণা করিবার শক্তির অভাব। অভাবেই বাসনার উৎপত্তি; আমার বিষয় জ্ঞানের পূর্বেই আমাতে অভাব অর্থাৎ

হ্রাস বৃক্ষি ক্ষয় ইত্যাদি দেখা যায়। ইহা দ্বারা পরিক্ষারই বুরো যায় যে, “বিষয়” আমার বাসনার বিষয় নয়, কারণ বিষয়-জ্ঞানের পূর্বেই আমাতে অভাব বর্তমান। স্বতরাং বিষয়াতীত একটা বস্তুর অভাবই আমাতে স্বস্পষ্ট বুরো যায়। এমত স্থলে বিষয়ই আমার অভাবের বিষয়, এই ধারণাই ভুল। স্বতরাং বিষয়াতীত পদার্থের আকাঙ্ক্ষা ও তালাস না আসা পর্যন্ত আমার বাসনা নিরুত্ত হইবে না এবং তৃপ্তি বোধ করিবে না।

মনে ইহা পরিক্ষার বুঝিয়া ঐ বিষয় অভাব-বস্তুর জ্ঞান, অথবা তদ্বস্তুর অস্তিত্বের সত্যতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস না আসা পর্যন্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ অসম্ভব। এ অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষকে দৃঢ় বিশ্বাস না করিলে তদনুসন্ধান অসম্ভব অর্থাৎ বাসনার বিষয় তালাস অসম্ভব। আবার যে ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া বিষয়াতীত পদার্থের তালাসের দ্বারা বিষয়াতীত পদার্থ লাভ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিব, সেই ব্যক্তি বিষয়াতীত পদার্থ লাভ দ্বারা তৃপ্তি বোধ করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা জীবের পক্ষে শক্ত। স্বতরাং গুরু নিতে হইলে, জীবের অবিষয়ী গুরু ভিন্ন বিষয়াসক্ত গুরু দ্বারা বিষয় পরিত্যাগেছে জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, মন বিষয়ে শাস্তি-স্মৃথ নাই সর্বদাই অনুভব করিতেছে, তথাপি বিষয়াতীত বস্তু (ব্রহ্ম) অনুসন্ধানে সম্মত নয়! কেননা, তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞানাভাব। তজ্জন্য তদ্বারা বাসনার তৃপ্তি সম্ভব এ ধারণাও অসম্ভব।

অতএব এমন গুরুর দরকার যার কোনও বিষয় বাসনা নাই, বিষয়কে বিষ মনে করে, বিষয়াতীত পদার্থেই তৃপ্তি বোধ করে। তাহার সাক্ষ্য দ্বারা তদনুসন্ধান সম্বব হইলেও হইতে পারে। তদভিন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, বিষয়ের দ্বারা মনের তৃপ্তি বোধ হয় না, মনের তৃপ্তির জিনিস অপর কিছু একথা বলিলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় এটা গ্রহণ করিবে না।

বিষয় পরিত্যাগীর হর্ষ-বিষাদ, স্বৰ্থ-হৃঢ়খ, শোকমোহ ইত্যাদি কিছুই নাই। বাবা, একটা মায়া-মোহের পুতুলকে গুরু ভ্রমে বিষম বিপত্তি ভোগ করিতেছে। এক পদার্থে অন্য পদার্থ বলিয়া আন্তি হইলে, সেই ভ্রমে সর্বদাই বিষময় ফল উৎপন্ন করে। তোমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ফল ভোগ করিতেছে, করিবে, অপরকে আন্তি করা কিছুতই কর্তব্য নয়। রাত দিনই মনে হইতেছে এবং সত্য-সাক্ষী দিলে পরিষ্কারই বলিতে হয়, আমি হইতি প্রতিমূর্তির জন্য অর্ধাং যে অবয়ব ক্ষণবিধ্বংসী তার জন্য উন্মত্ত, সর্বদা ব্যস্ত। মনে হয় কোথায় গাড়ীর তলে পড়িল, কোথায় কি করিল; কখনও কখনও ভয় হয় কোন মায়াবিনী পিশাচী আমার হৃদয়ের ধন কাড়িয়া নিয়া আমাকে দীন হীন কঙ্গাল করে—আমার গুরু চিন্তার সময় কই? সে গুরুর ঘাটে অবস্থান করিলে এ অবয়ব কোথা হইতে দৃষ্টিগোচর হয়? বাবা আমি আর পারি না। মৃত্যু সময় নিকট। ক্রমে যেন স্পর্শ-শক্তির অভাব হইয়া যাইতেছে, এখন আর বাসনার কোন জিনিসেই স্বাদ বোধ হয় না; কোন জিনিসে হাত বা শরীরের দ্বক দ্বারা স্পর্শ হইলে অমনই মনে আসে পূর্বে যেন এক্রম স্পর্শ ছিল না। আর হাতা

করিয়া অনল জ্ঞিয়া উঠে। যে অতৃপ্তি বাসনায় আমাকে ইতস্ততঃ এত ছুটাছুটি করাইতেছে, সে অতৃপ্তি বাসনা নিয়া গেলে ছুটাছুটি ও ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের বিরাম হইবে না। আবার কোথায় আসিব, কত স্থান বা কি ভাবে ভ্রমণ করিব? বাবা, হয় আমার বন্ধন মোচন করিয়া দেও, নয় বন্ধনের কারণ অভাব কর। আমার প্রাণ হ্রস্ব করিয়া অনেক সময় কাঁদিয়া উঠে, আবার মনে হয় তোমরা, এম, এ পাশ করিলে, ইতস্ততঃ সঙ্গে করিয়া বেড়াইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণের নিয়ন্ত্রণ করিব। ইতি

[১০৩]—ন, স্ব]

প্রকৃতির নিয়ম অহুসরণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শ্রী পুরুষ হইতে এ জগতের উৎপত্তি এবং এই দ্রুইটাতেই আবার শেষ লয় বা পরিণাম; সুতরাং মাঝের অবস্থাগুলি এই দ্রুইয়েরই সংযোগ বিয়োগের ফল। প্রকৃতির শক্তিতে জগতে সব সম্ভবপর; বিশেষ বৃক্ষাবস্থায় সমস্ত প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ উভয়ের ক্রিয়াগুলি দ্রুরূপ হয়; দ্রুরূপলাবস্থায় মাঝুষে সব সম্ভবে। সংসারের যত ইতি অনর্থ শুধু শ্রীকৃপা শক্তির মূলে; জীব শক্তির মূলেই বৃক্ষ; ব্রহ্ম জ্ঞান পরিশূল্য।

যে যতই করুক না কেন, নিজ দেহাভিমান পরিশূল্য না হইলে গুরু জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় লাভ হওয়া অসম্ভব। তবে গুরুর দেহে প্রাণ বিশেষ ক্রপে আকৃষ্ট হইলে প্রত্যাশা করা যায়। মরীচিকায় জল ভ্রম হইলে বস্তু শক্তিতে যে উত্তাপ দেওয়ার বাধা করিবে ইহা ভ্রম। প্রিয় মনে করিয়া পঞ্জপাল অগ্নিতে পতিত হইলে দক্ষ হওয়ার বাধা হয় না। বস্তু

শক্তি বুদ্ধি শক্তিকে অপেক্ষা করে না, এটা স্বতঃসন্দৰ্ভ সত্য, কিন্তু যদি তাহাতে বিপরীত বস্তুর সংযোগ না থাকে ।

[১০৪]—ন, স্ম]

বাবা, কোন রকমেই ত আমি আমার আমিষ্ট হারাইয়া না গেলে আর উপায় নাই । আমি আমার সুখ-দুঃখ, বন্ধ ভাব ও যাতনার কারণ । আমি আমিটা আমি অনুকূলপ বস্তু হইতেই উন্মুক্ত । আমি অনুকূলপ ব্যবহারে আমি অনুকূলপ কার্য্যে আমার আমি সমস্ত আমিষ্টতে পরিপূর্ণ । আবার তুমি না বুঝিলেও ‘আমি’ কিছুতেই ঘুচিবে না । আমি অনুকূলপ ক্রিয়া খর্ব না হইলেও হইবে না । আবার আমার মত ‘আমি’ না বুঝিয়া তোমার মত ‘আমি’ কিছুতেই বুঝিতে পারি না । আমার মত ‘আমি’ না ধাকিয়াও তোমার মত ‘আমি’ হইতে ইচ্ছা করি না । এ ভীষণ সমস্যা নিয়াই আমিও ব্যাকুল ।

আমির কার্য্যানুকূলপ কাহো যোগ দিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যদি কোশলে আমাকে তাঁহার মত করেন, তাহা হইলে তাঁহার মত হইতে পারি ; নচেৎ অন্য উপায় নাই । এজন্তু তিনি আমার কার্য্যে আমার অভিনিবেশ জন্মাইয়া প্রথমতঃ এক তত্ত্ব অভ্যাস করান । সেই এক তত্ত্ব অভ্যাসের দ্বারা আমার অপরাপর জ্ঞান রহিত করিতে না পারিলে, তিনি তাঁর মত আমাকে কিছুতেই করিতে পারেন না, অথবা তাঁহার আকর্ষণে টানিয়া নিয়া তাঁহার মত করা ভিন্ন অন্য উপায়ই কিছু নাই । সে অবস্থায়ও যদি আমার প্রকৃতি অনুকূলপ বিভিন্ন পদার্থে আমার লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তদাকর্ষণও কোন কার্য্য করে না ;

যেহেতু অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট থাকায় তদাকর্ত্ত্ব আত্মায় অনুভবই হয় না। এজন্য মাঝে মাঝে হতাশা আসিয়া আমাকে অস্থির করে।

ইচ্ছা হয়, 'বিশ্ব নগেন' জপ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। আবার পরক্ষণেই মনে আসে ছাড়িয়া দিলেই বিষয়ের প্রবল গতিতে প্রবল বেগে এত দূরে নিয়া ফেলিবে যে আর খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। আবার 'বিশ্ব নগেন' 'বিশ্ব নগেন' জপ আরম্ভ হয়। তথাপিও বিশ্ব ও নগেনের বিশ্বাস নাই যে পার পাইবে। আমি এতটা টানাটানি অনুভব করিলে, বগল বাজাইয়া নিশ্চিন্ত অস্তঃকরণে জগতের কোন ব্যাপারই আমাকে বাধা দিতে পারিবে না, এই বলিয়া উচ্চেঃস্বরে বলিতাম "আমি পার পাব।" হায়, জীব অবস্থাবিশেষে গুরুর দয়াকেও নির্দিয়তা বলিয়া অনুভব করে। এমন পাপিষ্ঠের নাম কে নেয়, যার নাম নিলে বিষয়-স্মৃথ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়? বঞ্চিত না হইলেও প্রকৃতি অনুক্রম স্মৃথ হয় না। ইহাতে অনুমত্ব সন্দেহ নাই।

আজ আবার প্রাণে প্রশ্নের উদয় হইল—কি করিলে তোমরা প্রকৃত শান্তি পাও, তাই করিয়া এ যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গতি করি। তোমরা বলিবা আমাদের আমিত্ব জোর করিয়া কাঢ়িয়া নেও। জীবের মনঃ পীড়া দেওয়া আমার ধর্ম নয়, জোর করিয়া কাঢ়িয়া নিতে গেলে কলিজ্বা চিড়িয়া যাইবে এবং উচ্চেঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ হইবে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছি, বার্দ্ধক্য বা রোগবশতঃ যদি কোন যজ্ঞের ক্রিয়ার অভাব হয় ও জীব বাসনানুসারে সেই কর্মেন্দ্রিয়কে কর্ষে নিয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই অভাব সহস্র বৃক্ষিক দংশনের মত দংশন করে; এমত স্থলে সংস্কার থাকিতে

কাড়িয়া নিলেই আলা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? তবে বলিবা সংস্কারও কাড়িয়া নেও । সংস্কার জোর করিয়া কাড়িয়া নিতে হইলে বিশ্ব সংসারের সংস্কার রহিত করিয়া নিতে হয় । বিশ্ব সংসার পরম্পর পরম্পরের সহিত সংঘট্ট । নিজে সংস্কার ভুল করিলে দোষ ঘটে না, কারণ বিশ্ব সংসার আমার জ্ঞানে আমার ধৰা আছে ; আমি নিজে বিশ্ব সংসারের জ্ঞান ছাড়িয়া দিলে বিশ্ব সংসারের টান পড়ে না ; কিন্তু কেহ জোর করিয়া আমাকে বিশ্ব সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সমস্ত বিশ্ব সংসারে টান পড়ে । অনেক সময়ে তোমাদিগকে টান দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে হয়, বিশ্ব সংসার শুন্দি টান পড়ে ; না হয় তোমরা এ বিশ্বকে কোন কোন অংশে একাপ ভাবে ধরিয়া আছ যে, বেশী টান দিলে তোমাদের কতকাংশ ছিঁড়িয়া থাকিয়া বাকী অংশ আমার কাছে আসে । আমিহুরে পূর্ণ অংশ আমি কোন সময়ে টান দিয়া আনিতে পারি না ।

তাই, আর উপায় না দেখিয়া তোমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের আমিহুরে বিশ্বব্যাপ্ত শিকড় সকল ছিঁড়িতে চেষ্টা করিতেছি । ক্রমে আন্তে আন্তে কৌশলে সবগুলি গুটাইয়া নিয়া টান দিব । তা-ও দেখি অনেক সময়ে তোমরা আমাকে ভিতর হইতে উপ্ডাইয়া (উৎপাটন করিয়া) ফেলিয়া দেও । তবে উপায় করি কি ? আমিহু জাগিয়া উঠিলেই আমাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেও । তখন ভিতরে স্থান না পাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘূরি ও অবকাশ থুঁজি যে, আমিহুর মুছ অবস্থা কোন সময়ে আসিবে । তখনই আবার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করি । মোটের উপর, হয় আমাকে ভিতরে জায়গা দেও, না হয়, আমিহুর পশার আন্তে আন্তে নিজেই

গুটাইয়া লও। নচেৎ ‘উদ্ধার কর,’ ‘উদ্ধার কর’ অথবা ‘আমাকে তোমার কর’ এই প্রত্যারণা বাক্য আর না বলিয়া যার যার পথ সে সে দেখ, ইহাই আমি উচিত মনে করি।

[(১০৫) — স্ব]

তোমার চিঠি পাইলাম। এখন সতত মনোযোগ পূর্বক পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করাই তোমাদের গুরুর প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে; তজ্জন্ম অনুতপ্ত হওয়া ভাস্তি। আমি ছেলেদিগকে চুরি ও বদমায়েসী ভিন্ন কিছুতে পরিত্যাগ করি না; অন্ত সব অবস্থা মার্জনীয়; স্বতরাং তোমাদের চিন্তার বিষয় দেখি না। তবে কথাবার্তা জগদভীত চলিবে, কার্য্য বিষয়ীর মত করিবে, সেই ভঙ্গামীতে রাজী না। বিষয় বাসনা আসে, ভ্রায়াহুগত বিষয় করিবে, আপন্তি কি? ব্যস্ত অস্থিরতার কারণ ত কিছু দেখি না। তিন কথা যাহা সংসারও ঘৃণা করে, সেই তিন কথা বাদে আর সকল বিষয়ে আমি রাজী। তবু চিন্তার বিষয় থাকিলে কি করিব? এখন অধ্যয়নই গুরুর প্রীতিকর কার্য্য, তাহা না করিলে গুরুর অশ্রিয় হইতে হইবে; ইহা মনে রাখা উচিত। ধর্ম্মাপদেশ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ক্ষাত্তি থাকাই উচিত মনে করি। পড়াই ধর্ম্মাপদেশ, কারণ “মোক্ষমূলং গুরু কৃপা”, তৎ প্রীতিকর কার্য্য ভিন্ন কৃপাও অসম্ভব।

[(১০৬) — স্ব]

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমার গুরুই একমাত্র সম্মল এবং গুরুই আমার গুরুতর চিন্তার জিনিস ও গুরুভাবে ভাবনার পদার্থ;

গুরুর উদ্দেশ্যেই সকল। এখন দেখি গুরুর উদ্দেশ্য গুরু ভিন্ন আর অন্য যা কিছু চিন্তা করি, সেই পদার্থ গুরু না হইলে আর গুরুতে থাকা যায় না, অর্থাৎ গুরুর উদ্দেশ্য 'বিশা', এম্বলে 'বিশা' গুরুর আর একটা রূপ বা গুরুর রূপেই 'বিশা' ইহা না ভাবিলে, 'বিশা' বুঝিলেই দিশাহারা হই। মানে, 'বিশা' এই শব্দটা ত গুরু নয়; যেই শব্দান্তর হইল, তাই ক্রিয়ান্তরও হইল—যেই ভিন্ন রূপ বুঝিলাম, তাই ভিন্ন জ্ঞান আসিল—যেই তাহাতে ভিন্ন জ্ঞান আসিল, তাই তাহার ভিন্ন ভাবেরও বিকাশ পাইতে লাগিল, অমনি তাহার সঙ্গে ভিন্ন ব্যবহারও আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখি গুরু হইতে সকলই ভিন্ন। অমনি সেই ভিন্নানুরূপ সুখ-ছুঁথ, হর্ষ-বিষাদ, সমস্ত আসিয়া আমি বাহা ছিলাম তাহাই হইলাম এবং আমার জ্ঞানানুরূপ আমাতে সমস্ত,—পেটের অস্থথ, ফোড়া, পাঁচড়া, হাসা, কাঁদা, নাচা, গাওয়া—সকলই বর্তমান। অথচ এক অভাবনীয় মোহ অন্তরালে থাকিয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিল গুরুর জন্য করি, গুরুর জন্য মরি, গুরুর জন্য সকল। আমি যে অন্য ভাবে বিকল তাহা বুঝিবারও এক গুরুতর অন্তরায়।

বাপ্রে বাপ, একি বিপত্তি ! ভুলকেও ভুল না বুঝাইয়া ঠিক বুঝাইতেছে। জানি, গুরুর জন্য সকল হইলে আমার ভাল-মন্দ কেন আসে, আমার সুখ-ছুঁথ কেন হয় ? তথাপি নিশ্চয় বুঝি যে, গুরুর জন্য সব করি। এ ফাঁকটি ভীষণ। ইহার হাত এড়ান শক্ত ; ত্যাগ করিতে গেলে আশঙ্কা রূপে আসিয়া মোহ উপস্থিত হয় যে, গুরুর কার্য্য ত্যাগ করা হইল। কি করি, এ ফাঁকটি কিসে কাটি ? একবার মনে করি এবার ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তুমি যাহা

বুঝাও, যাহা করাও, তাহাই করি; আবার দেখি 'আমি' করি, 'তুমি' আমার বাড়ীর ধারেও নাই। কথায় বলি 'তুমি' করাও, 'তুমি' বুঝাও, কাজে 'আমি' করি, 'আমি'-বুঝি, না হইলে আমার স্মৃথ-হৃঃথ কেন? কোন রকমেই যেন কোথায় ভুল তাহা ঠিক ধরিতে পারি না।

একবার মনে করি গুরু চিন্তায় দেহ-বোধ রহিত না হইলে গুরু করান, গুরুর জন্য করি, এ চিন্তা সম্ভবপর নহে। আবার ভাবি দেহ-বোধ-রহিত হইয়া গুরুর জন্য করায় আর করি থাকে কোথায়? আবার ভাবি যাহা কিছু জগতের কার্য-কারণ তাহার মূলে গুরু, স্মৃতরাং গুরু-ভিন্ন আমি করি ইত্যাকার অভিমান ভুল, তা'তেই বা আমার স্মৃথ-হৃঃথ সম্ভব কিসে? তবে কিসে যে গুরুর জন্য সব করি, অথচ আমার কর্তৃত্বাভিমান আসে না সেই বোধ হয়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক ব্যাপারে, প্রত্যেক কার্যে তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া করিলে, আর কোন প্রকার অভিমান বা স্মৃথ-হৃঃথ সম্ভব না, অর্থাৎ যে অবস্থায় প্রতিনিয়তই reaction-এ স্বতঃই গুরুর স্মৃতি জাগে, সেই অবস্থার লোকের জন্য একথা সম্ভবপর। যেমন পার্থিব স্মৃথ বা যশ প্রত্যাশায় আমরা যে কোন কার্য করিয়া থাকি, সেই কার্যের প্রতোক অবস্থায় ঐ স্মৃথ বা যশ আমাদের অন্তরে লুকায়িত ভাবে লুকাইয়া থাকে, সেই স্মৃথ বা যশ-মন্ত্র এক মুহূর্তের জন্য আমাদের প্রাণ হইতে অস্তর্হিত হয় না; সেইরূপ গুরু যদি আমাদের অভীষ্ঠ দেবতা হয় তবে আর বিপন্নির আশঙ্কা থাকে না। যে পর্যন্ত গুরু হৃদয়ের মূল-মন্ত্র না হয়, সেই পর্যন্ত

গুরুর জন্য করি, ইহা একটা কথার কথা এবং প্রতি পদে তাহাতে বিপদ ।

মোট কথা কপটতাই জগতের যত দৃঃখের কারণ । কোন সময়েই স্বরূপ অবস্থায় বিরূপ থাকে না । আমাদের নিজের একটা জ্ঞানানুরূপ স্বরূপ-অবস্থা আছে ; সেই অবস্থা অনুরূপই গুরু বুঝি । আবার গুরু বুঝেরও একটা স্বরূপ আছে ; সেই গুরু বুঝানুরূপ বুঝি না আসা পর্যন্ত নিজের স্বরূপ অবস্থানুরূপ গুরুর অবস্থা বুঝিয়া সব গুরু করান বলিতে গেলেই বিরূপ হইবে এবং প্রতি পদে লাঞ্ছনা । এতদিনে বুঝিলাম আজও গুরু বুঝি নাই ; বুঝিব যে, তাহাও যেন আর প্রাণে আশা আসে না । কারণ, নিজের বিরূপ অবস্থা দ্বারাই যখন গুরুর স্বরূপ বুঝিয়া, সেই স্বরূপই অকৃত বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করি তখন আর স্বরূপ বুঝিবার প্রত্যাশা কই ? যতদূর বুঝিলে নিজের বুঝি একেবারে থাকে না, গুরু ততদূর না বুঝি পর্যন্ত গুরু বুঝি যায় না । সুতরাং নিজের বুঝি বস্তর্মানে গুরু বুঝিয়াছি, এ কথা কেহ যেন ভয়েও মনে না করে ।

[(১০৭) — স, স্ব]

এই স্মষ্টি বা স্মষ্টি জ্ঞান আমার বা ভ্রমের স্বরূপাবস্থা নয় ; স্বরূপাবস্থা উৎপত্তি-বিলম্ব রাহিত । যেখানে উৎপত্তি-বিলম্ব সেখানেই স্বরূপাবস্থার অভাব । যে অবস্থা যখন প্রকাশ, তদবস্থা-স্বরূপই জ্ঞান ও মুখ-দ্বারা অঙ্গুভূতি । যদবস্থার অভাব,

বুঝাও, যাহা করাও, তাহাই করি; আবার দেখি 'আমি' করি, 'ভূমি' আমার বাড়ীর ধারেও নাই। কথায় বলি 'ভূমি' করাও, 'ভূমি' বুঝাও, কাজে 'আমি' করি, 'আমি'-বুঝি, না হইলে আমার স্মৃথ-দৃঢ় কেন? কোন রকমেই যেন কোথায় ভুল তাহা ঠিক ধরিতে পারি না।

একবার মনে করি গুরু চিন্তায় দেহ-বোধ রহিত না হইলে গুরু করান, গুরুর জন্ম করি, এ চিন্তা সম্ভবপর নহে। আবার ভাবি দেহ-বোধ-রহিত হইয়া গুরুর জন্ম করায় আর করি থাকে কোথায়? আবার ভাবি যাহা কিছু জগতের কার্য্য-কারণ তাহার মূলে গুরু, স্মৃতরাং গুরু-ভিন্ন আমি করি ইত্যাকার অভিমান ভুল, তা'তেই বা আমার স্মৃথ-দৃঢ় সম্ভব কিসে? তবে কিসে যে গুরুর জন্ম সব করি, অথচ আমার কর্তৃছাত্তিমান আসে না সেই বোধ হয়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক ব্যাপারে, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে স্মারণ রাখিয়া করিলে, আর কোন প্রকার অভিমান বা স্মৃথ-দৃঢ় সম্ভব না, অর্থাৎ যে অবস্থায় প্রতিনিয়তই reaction-এ স্বতঃই গুরুর স্মৃতি জাগে, সেই অবস্থার মোকের জন্য একথা সম্ভবপর। যেমন পার্থিব স্মৃথ বা যশ প্রত্যাশায় আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি, সেই কার্য্যের প্রত্যেক অবস্থায় ঐ স্মৃথ বা যশ আমাদের অন্তরে লুকায়িত ভাবে লুকাইয়া থাকে, সেই স্মৃথ বা যশ-মন্ত্র এক মুহূর্তের জন্ম আমাদের প্রাণ হইতে অন্তর্হিত হয় না; সেইরূপ গুরু যদি আমাদের অভীষ্ট দেবতা হয় তবে আর বিপন্নির আশঙ্কা থাকে না। যে পর্যান্ত গুরু হৃদয়ের মূল-মন্ত্র না হয়, সেই পর্যান্ত

গুরুর জন্য করি, ইহা একটা কথার কথা এবং প্রতি পদে তাহাতে বিপদ ।

মোট কথা কপটতাই জগতের যত হৃঃখের কারণ । কোন সময়েই স্বরূপ অবস্থায় বিরূপ থাকে না । আমাদের নিজের একটা জ্ঞানানুরূপ স্বরূপ-অবস্থা আছে ; সেই অবস্থা অনুরূপই গুরু বুঝি । আবার গুরু বুঝেরও একটা স্বরূপ আছে ; সেই গুরু বুঝানুরূপ বুঝা না আসা পর্যন্ত নিজের স্বরূপ অবস্থানুরূপ গুরুর অবস্থা বুঝিয়া সব গুরু করান বলিতে গেলেই বিরূপ হইবে এবং প্রতি পদে লাঞ্ছনা । এতদিনে বুঝিলাম আজও গুরু বুঝি নাই ; বুঝিব যে, তাহাও যেন আর প্রাণে আশা আসে না । কারণ, নিজের বিরূপ অবস্থা দ্বারাই যখন গুরুর স্বরূপ বুঝিয়া, সেই স্বরূপই প্রকৃত বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করি তখন আর স্বরূপ বুঝিবার প্রত্যাশা কই ? যতদূর বুঝিলে নিজের বুঝ একেবারে থাকে না, গুরু ততদূর না বুঝা পর্যন্ত গুরু বুঝা যায় না । স্মৃতরাগ নিজের বুঝ বস্তর্মানে গুরু বুঝিয়াছি, এ কথা কেহ যেন ভয়েও মনে না করে ।

[(১০৭) — ন, স্ম]

এই স্মষ্টি বা স্মষ্টি জ্ঞান আমার বা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা নয় ; স্বরূপাবস্থা উৎপত্তি-বিলয় রহিত । যেখানে উৎপত্তি-বিলয় সেখানেই স্বরূপাবস্থার অভাব । যে অবস্থা যখন প্রকাশ, তদবস্থা-স্বরূপই জ্ঞান ও সুখ-হৃঃখাদির অঙ্গভূতি । যদবস্থার অভাব,

তদবস্থানুরূপ জ্ঞান ও অনুভূতির অভাব। স্মৃতরাং ব্রহ্ম বা গুরু অবস্থা আমাদের জ্ঞান ও অনুভবের বিষয় নয়, এবং তদবস্থার জন্য আমার আসক্তি ও তদবস্থা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে, ইহাও দেখা যায় যে, যে বস্তু বা যে প্রাণী যদ্বাবে প্রকাশমান বা উৎপন্ন হইতেছে, তদবস্থাই তাহার নিকট স্বরূপাবস্থা এবং তদবস্থাই সে ঠিক বলিয়া বুঝিয়া, সেই অবস্থায়ই থাকিতে ইচ্ছা করে; কারণ কোন প্রাণীই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যে প্রাণী যদবস্থায় উৎপন্ন হইতেছে তত্ত্ব অবস্থানুরূপ তাহার সকল অর্থাৎ তত্ত্ব অবস্থানুরূপই শব্দ-স্পর্শ-কূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান ও আহার-ব্যবহারের পার্থক্য, কিন্তু দুইটা কার্য বা ক্রিয়া সর্ব প্রাণীতেই বর্তমান—উদর ও উপস্থের কার্য সর্ব প্রাণীতেই দেখা যায়।

ইহা দ্বারা মোটের উপর এই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার বিয়োগ বা অভাব হইলে প্রাণীবর্গ সংযোগ ইচ্ছা করে ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষয় বৃদ্ধি হয়, তাহার পূরণ ইচ্ছাও করে। স্মৃতরাং যত কাল পর্যন্ত জীব বা স্থৰ্পন পদার্থ ব্রহ্ম-অবস্থায় উপনীত না হইবে, ততকালই জীবের সংযোগ-স্পৃহা ও ক্ষয় পূরণেছা থাকিবে। এই হেতুতেই জীব সতত সংযোগ ও ক্ষয় পূরণের জন্য চেষ্টা তৎপর। সংযোগ ইচ্ছারই বিশেষ বিশেষ প্রকার ভেদ দর্শন, শ্রবণ, আস্ত্রাণ, আস্তাদন ও স্পর্শ ইত্যাদি; স্পর্শের প্রকার ভেদেই শ্রী-পুরুষ সংযোগ। এজন্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব গুরুতে সংযুক্ত হইলে, অপর সংযোগ আকাঙ্ক্ষা

করে না । তাহার কারণ এই—সংযোগ ইচ্ছা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার অভাবেই জন্মে । কাহার সহিত সংযোগ, তদ্জ্ঞান অভাবে বাহু বস্তুতে সংযোগ ইচ্ছা প্রবল হয় এবং অহংকার শেষ প্রাপ্তের যে শ্রী-পুরুষ সংযোগ, তজ্জন্মাই প্রবল ইচ্ছা হয় ; এবং তাহার পরই বিরতি আসে ।

বাস্তবিক পক্ষে উহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান একেবারে অভাব হয় ; যেহেতু আমার গতির শেষ প্রাপ্তে ঐ ক্রিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করে ; এবং গতির শেষ প্রাপ্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানের একেবারে অসম্ভাব, যেহেতু গতিই ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত করে । গতির অতি প্রবলতম অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞানের একান্ত অসম্ভাব হয় ; স্মৃতরাং জাগতিক জ্ঞান প্রবল হইয়া জাগতিক জ্ঞানেই জীব লিপ্ত থাকে এবং স্বকৌয় জ্ঞানের অতীত অবস্থার চিন্তা আর একেবারেই জাগে না । জীব তখনই মোহকৃপে ডুবিয়া অনন্ত কাল, অনন্ত অবস্থায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে । আবার গুরু-জ্ঞান প্রবল হইলে ব্রহ্মের নিকটবর্তী হয়, ক্রমে অভাবের ও খর্বাবস্থা আসে এবং অপর সংযোগ জ্ঞান অভাব হইয়া অভাব বোধের অভাব হইতে থাকে । অন্য অভাব ক্রমশঃ ভুল বলিয়া ধারণা জনিয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হয় ।

গতান্ত্রিক অবস্থায় গেলেই আস্তিতে পড়িতে হইবে । গতিই আস্তির কারণ, তদ্বেতু গতির প্রবল অবস্থায় আস্তিরও প্রবলতা । এজন্মাই দৃশ্যমান জগতে ঝৰি যুগ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যা'র যত গুরু-জ্ঞান তা'র তত জাগতিক পদার্থের অভাব-

জ্ঞানাভাব ; মোটের উপর যে অবস্থায়ই জীবের গতির খর্বাবস্থা জন্মায়, সেই অবস্থায় নিজের স্বরূপ-জ্ঞান বিকাশের কারণ । আর যে অবস্থায় গতির প্রবল অবস্থা জন্মায়, সেই অবস্থায় স্বরূপ-জ্ঞান অভাবের হেতু ।

সৌর জগৎ সমস্ত গত্যাত্মক অবস্থায় জন্মে এবং গত্যাত্মক বুদ্ধিতেই সৌর জগতের জ্ঞান । গতির অভাবে সৌর জগতের জ্ঞানাভাব ও সৌর জগদহুরূপ ক্রিয়ারও অভাব । বুরাবুরি সমস্তই ক্রিয়ার ফল ; স্মৃতরাং ক্রিয়ার তারতম্যে বুরাবুরিরও প্রকার ভেদ হয় । স্মৃতরাং যত না বুরা যায় ততই ভাল । যে বস্ত যৎ ক্রিয়া-বিশিষ্ট বা যে ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তৎ ক্রিয়াই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ তদ্বস্ত দ্বারা তদ্বস্ত অনুরূপ ক্রিয়া জন্মাইয়াই আমাদের তদহুরূপ বোধ জন্মায় । এই হেতুই ইংরাজী দর্শনাত্মসারে “স্পন্দনের (Vibration) প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ ; কেবল জ্ঞানের প্রকার ভেদ নয়, আসক্তি অনাসক্তি, ভাল-মন্দ প্রভৃতি সকল প্রকার ভাবের প্রকার ভেদ । প্রকার ভেদ ভিন্ন প্রকার-ভেদের জ্ঞান কোথায় ?

ভিন্ন জ্ঞানই বিভিন্ন প্রকার ভাবের ও জ্ঞানের কারণ এবং তন্মূলেই দ্বন্দ্ব-ভাব ও পুরু-চুৎখের প্রকার-ভেদ । যে জ্ঞানে প্রকার ভেদ রহিত হয়, তাহাই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থার কারণ ও প্রকার-ভেদ রহিত হইয়া এক জ্ঞানের হেতু । এই জন্যই বলি বাবা, এক গুরু বুরা ; গুরু বুবিলেই আপনাকে লয় বুঝিবে ও আপনার ভিতরের স্বরূপাবস্থা অনুভব হইবে ।

ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার অভাব না করিলে, ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়া বৃক্ষিই পাইবে; তাহার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত, ভোগের দ্বারা ভোগের স্পৃহা বৃক্ষিই পায়। কোন সময়েই যে বস্তু যে ক্রিয়া-বিশিষ্ট, তদ্বস্তুর জ্ঞান অভাব না হইলে, তৎ ক্রিয়ার অভাব হইবে না। স্মৃতরাং ব্রহ্মের নিকটবর্তী গুরুর অনুরূপ ক্রিয়া দেহে না জন্মান পর্যন্ত ব্রহ্মের দূরবর্তী ক্রিয়া-বিশিষ্ট জিনিসে সংঘোগ থাকিলে, ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকিতেই হইবে।

যাহা বলিবার আছে এম-এ উপাধি পাইলে, প্রাণ খুলিয়া বলিব। সেই বলাবলির সময়ে অপর ক্রিয়া-বিশিষ্ট জিনিসের অভাব করিয়া কেবল যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে আমাদের ভিতরে অপর ক্রিয়ার সংঘার হইতেছে, সেই ইন্দ্রিয়ের অপর কোন বিষয় না রাখিয়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ই গুরু একাপ অবস্থায়ই বলিব—তাহা ভিন্ন হইবে না। দেহের ক্রিয়ানুরূপ বস্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকটে রাখিয়া গুরু জ্ঞান অসম্ভব। কারণ কোন অবস্থায়ই কোন বস্তু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চায় না। বলাবলিতেও ক্রিয়া বর্তমান; বলাবলি রহিত হইয়া গুরু কেমন করিয়া জীব বুঝে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, ইহাই আমার শেষ কথা।

[(১০৮)—ন, ষ্ট]

উপদেশ দিয়া ফল কি! প্রথমতঃ ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞান, এই হেতু ক্রিয়ার বিপরীত ধারণা হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদিও সাময়িক ক্রিয়ায়

বিপরীত পদার্থের সম্মিলনে তৎকালীন সাময়িক স্বকৌয় ক্রিয়ার অভাব থাকায়, ক্রিয়ার বিপরীত জ্ঞান উপদেশাদি দ্বারা অনুভব হয়, তথাপি আবার যখনই ক্রিয়ার অনুরূপ পদার্থের সহিত সংযোগ হয়, তখনই সংস্কারানুরূপ পদার্থের জ্ঞান প্রবল হইয়া গুরুপদেশ ভুল হইয়া যায়। হয়, সংস্কারানুরূপ পদার্থের সঙ্গে সর্বদা বিয়োগ থাকিয়া গুরুর সঙ্গে সংযোগ অবস্থায় যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহার অনুধ্যান সর্বদা করা, না হয়, গুরুর সঙ্গে সর্বদা সংযোগ থাকিয়া গুরুর উপদেশ অনুধ্যান করা—ইহা ভিন্ন সত্ত্বপদেশ কোন কার্য্যকরী হয় না।

আমাদের বহু জন্মার্জ্জিত বা বহু কালের অর্জিত সংস্কার ভুল হইলেও ঠিক বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এবং সেই ঠিক ধারণারই (প্রকৃত) ঠিকটা একাপ দৃঢ় ভাবে বেঠিক বলিয়া ধারণা হইয়াছে যে, অমেও ঠিককে ঠিক বলিয়া বুঝি না। যেমন, দেহ নশর পদার্থ, প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তথাপি নশর বলিয়া মুহূর্ত কালের জন্মও চিন্তা আসে না; সততই নিত্য পদার্থের আয় জ্ঞান করিয়া কত কি করিব, কত কাল যে এ সংসারে থাকিয়া কত কার্য্য করিব তাহার ইয়ত্তা বা শেষ নাই। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ইহার মূলে সর্বদাই আমাদের বর্তমান নিয়া জ্ঞান, কোন ব্যাপারেই আমরা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিনটা নিয়া চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত যদি মনে প্রত্যেক ব্যাপারে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়া চিন্তা করিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে এ সংসারকে ঠিক বিপরীত দেখিব; ইহাতে অনুমাত্ব সন্দেহ নাই। এই ঘর বাড়ী কোন সময়ে

আমাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার নির্দিষ্ট কাল নাই—ইহা যদি বুঝি, তাহা হইলে ইহার প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা থাকে না। এই অম জ্ঞানেই যেসব বস্তুর সঙ্গে ক্ষণকাল সম্বন্ধ, তাহাতে আমার কতটুকু আসক্তি তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই বুঝিবে। কোন বাড়ীতে অতিথি রূপে গেলে, সেই বাড়ীর প্রতি আমার সাময়িক সম্বন্ধ থাকে, নিজ বাড়ী অনুরূপ ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার আসিয়া আসক্তির তারতম্য জন্মায় না।

আবার শারীরিক সুখ-দুঃখের জন্য আসক্তির তারতম্য হয়। শরীরটা নম্বর পদাৰ্থ, ক্ষণবংসী—একথা বিশ্বত হইয়া শারীরিক সুখের বিষয়গুলিও নিত্য পদাৰ্থের আয় অনুভব হইতে থাকে। যতই আমি বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, পূৰ্বেৰ ভূল সংস্কার সেগুলিকে ভূল বুঝাইয়া দেয় এবং দৈহিক ক্রিয়াৰ ইতৱ বিশেষে দেহ-আমি এই জ্ঞান দৃঢ় থাকায়, সর্বদা দেহেৰ ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ায়ই মন প্রতিনিয়ত ধাবিত হয়। ইহার ঔষধ দুইটি—একটা নিজেৰ দেহ ভুলিয়া গুৱৰ দেহ অনুধ্যান, অনুচ্ছি দৈহিক ক্রিয়াৰ খবর্তা। ইহার সহিত দেহেৰ নম্বরতা প্রতিনিয়ত চিন্তা ; দেহেৰ বিচার করিতে গেলেই অতীত, বৰ্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া দেহেৰ বিচার করিলে সোণায় সোহাগা হয়।

খৰিদেৱ এই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰণ না কৰিয়া উপদেশ শুনিলে উপদেশ নিজ প্রকৃতি অনুসারে নানা অৰ্থ ও নানা ভাব প্ৰকাশ কৰিবে।

ক্রীযুত বাবু তাৱাকিশোৱ চৌধুৱীৰ এক চিঠি পাইয়াছি। তিনি আশ্রমে আসিতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিয়াছেন, অখণ্ড সময়াভাবে ঘটিয়া

উঠিতেছে না। তাহার সঙ্গে তোমরা অবশ্যই আর একদিন গিয়া দেখা করিয়া বলিব। যে কোন বন্ধু উপলক্ষে এখানে আসিলে, আমি অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিব এবং তিনিও তাহার গুরুর অপরিসীম শক্তির পরিচয় আমার নিকট জানিতে পারিবেন। আমি তাহার গুরুকে বিশেষ ভাবে জানি। সংসারে আসক্তি পরিশূল্য না হইলে ঐ সব মহাপুরুষদিগকে কেহ বুঝিতে পারে না।

[(১০৯) — ন, স্ব]

জগতের যত ইতি কর্ষ্ণ, দেহ-আমি এই জ্ঞানেই হইতেছে, হইবে। দেহ আমি এই জ্ঞান না থাকিলে আগ্রহাতিশয়ে আমরা 'টাকাকড়ি ঘর-বাড়ী, জমিদারী, বাগান-বাড়ী ইত্যাদি কোন বস্তুর জন্মই ব্যন্ত হইতাম না। আত্মার অন্তর্মুখ পদার্থে কোনই প্রয়োজন নাই। দেহ আমি নয়—জ্ঞানবের এই জ্ঞান যখন জাগিয়া উঠে, তখন সে আকার বিশিষ্ট কোন বস্তুই প্রয়োজন ননে করে না। সংসারে আমরা যাহা করি, যাহা চাই, সেই সমস্ত বস্তুরই আকার আছে। আকারের দ্বারাই আকারের অনুমান জ্ঞান এবং আকারের জন্মই আকারের বস্তুর প্রয়োজন। স্মৃতিরাং আকার রহিত 'আমি'র আকার বিশিষ্ট পদার্থের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

এক্ষেত্রে এইজন্মই আকার-বিশিষ্ট গুরুরও আবশ্যিক হইয়াছে। সেই আকারে আবার আকৃষ্ট হইবার ছাইটা কারণ বর্তমান। একটা, আমার আকারের বা দেহের স্মৃতির জন্ম দেহ-বিশিষ্ট গুরুর সঙ্গে সংযোগ হই; অপরটা, আকার জ্ঞান শুন্য হইবার জন্ম সেই নিরয়ের

পদার্থের অবয়ব নিয়া চিন্তা করি। স্মৃতরাং সাময়িক কোন আকৃষ্টতার কারণ নির্দেশ করা স্মৃকঠিন। তবে যে কোন প্রকারেই অবয়ব জ্ঞান-শুন্ধ দেহের অনুধ্যান, অন্ত অনুধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, করা যায় তাহাতেই অবয়ব-জ্ঞান পরিশুন্ধ জ্ঞান উদ্বেক হইবে। একটু বিশেষ বিবেচনা বা বিচার করিলে দেখা যায়, যখনই আমরা অপর জ্ঞান শুন্ধ হইয়া এক বস্তুতে তম্ভয় হই, তখনই এক জ্ঞান-বিশিষ্ট হই। এক জ্ঞান-বিশিষ্ট হইলে আর ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, আর অবয়বও থাকে না। অন্ত অবয়ব বা আমার অবয়ব আছে বলিয়া আপেক্ষিক জ্ঞানে, আমার অবয়বকে অপেক্ষা করিয়া অন্ত অবয়ব বলি। যখন আমার অবয়ব বা অন্ত অবয়ব অপেক্ষা না করিয়া মাত্র এক অবয়বই বুঝি তখন অবয়ব জ্ঞান হয় না। সেইরূপ অবয়ব জ্ঞান রহিত, অবয়ব দ্বারা হইতে হইলে, নিজের অবয়বের স্মৃথ-ত্রুঃখ বোধ রহিত না হইলে হইবে না। যেহেতু নিজের অবয়বের স্মৃথ-ত্রুঃখ বোধ থাকিলেই নিজের অবয়বের অনুভূতি বা জ্ঞান থাকে, স্মৃতরাং নিজের আকার বা দেহকে অপেক্ষা করিয়া গুরুর দেহ বোধ থাকে, স্মৃতরাং তদবস্থায় নির্দল্লু অবস্থা অসম্ভব।

তবে বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তিকে অপেক্ষা করে না, এজন্ত দীর্ঘকালে নিজ অবয়ব জ্ঞানটা বস্তু শক্তিতে ধ্বংস করিয়া দেয়। সেম্বলেও আমার দেহ ও গুরুর দেহ ভিন্ন অন্ত দেহের চিন্তা বা অনুধ্যান রহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, অন্ত দেহ অনুধ্যান করিলেই সেই দেহানুরূপ ক্রিয়া দেহে জন্মিয়া দ্বন্দ্ব ভাবের আধিক্য করে। যেহেতু অন্ত দেহানুরূপ সংস্কার আমার বছকাল যাবৎ, আমিও অন্ত দেহানুরূপ সংস্কার বিশিষ্ট। সেম্বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেহী বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিতে

অক্ষম । তবে যদি সর্বদা চেষ্টা করিয়া অন্ত দেহ অনুধ্যানের সময় ও স্মৃযোগ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপরের লিখিত স্থলেও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে । আর যদি অন্ত দেহও অনুধ্যান করে এবং সেই দেহীও গুরু অনুধ্যান করে, তবে তদেহী অনুধ্যান দ্বারা তত অপকার ঘটে না । গুরুর প্রিয় বস্তু প্রিয় মনে করিলেও গুরুর স্মৃতি জাগে । গুরু চিন্তায় গুরু হইয়া গেলে, জগৎ-পূজ্য ও জগতের শ্রেষ্ঠ স্মৃথ লাভ হয়,—ইহাতে সন্দেহ কি ?

[(১১০)—ন, স্ম]

আহা, কাল কি দুর্নিবার ভীষণ মূর্তি অবলম্বন করিয়াছে ! যত বলি, যত বুঝাই, কিছুতেই প্রাণ বুঝিতে চায় না ; চতুর্পার্শ্বে কেবল বিষয়ালাপ, বিষয়ের বিপণি, বিষয়ালুক্ত হাব-ভাব বর্তমান । কোন বস্তুতে ও প্রাণীতে লক্ষ্য করিলে, কোথাও গুরু বা ব্রহ্মের চিহ্ন-মাত্র লক্ষিত হয় না । এমন দিনে, এ অবস্থায়, বিষয় ভাব হইতে উদ্ভূত প্রাণীর উপায় কি ? রাতদিনই কেবল এই চিন্তায় দিনাতিবাহিত হইতেছে । সর্বদাই মনে আসে, অর্জুনের শ্যায় সেই লক্ষ্য ভেদের পক্ষীর চক্ষু মাত্র, জগৎ নেত্রে গুরুর চক্ষু-মাত্র দেখিয়া শিয়েরা অন্য লক্ষ্য ভুলিয়া যাইবে । তত্ত্ব বিদল ভেদ হইবার অন্ত উপায় নাই । অন্ত লক্ষ্য লক্ষ্য গেলেই ভুলকে ঠিক ধারণা হইবে । ‘হংস-শর’ মন-ধনুকে সন্দান করিয়া বিদলে স্থির লক্ষ্য না থাকিলে আর উপায় নাই । দেহের ক্রিয়া খর্ব না হইয়া দেহ জ্ঞান ক্ষৈণ হইবে না ; অথবা আত্ম দেহ বিস্মৃত হইয়া গুরুর

দেহ চিন্তা না করিলে, দেহ-জ্ঞান ক্ষীণ হইবে না । দেহ-জ্ঞান ক্ষীণ বা অভাব না হইলে, গুরু 'হৃদয়ে' প্রকাশ হইবেন না । গুরু প্রকাশ না হইলে সংসার ভুল হইবে না, এবং দেহানুরূপ ক্রিয়াও খবর' হইবে না, স্মৃতরাং দেহজ দস্ত্য লোভ আর কামের হাতে পরাজয় হইতেই হইবে ।

যাহাদের জগদ্ভাস্তি এই সিদ্ধান্ত হইয়া প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই । আর যাহারা রোগ, শোক, দৈন্য দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ক্ষণিক বৈরাগ্যবশে গুরু অন্বেষণ করিয়া গুরুর নিকট যায়, অথবা যাহাদের বিষয়ের সংস্কার ধ্বংস হয় নাই, তাহারা কোন সময়ে বিষয় বাসনায় গুরুকে চাহিলে অমনি গুরুকে বিষয়ী দেখিয়া পুনরায় বিষয় বিষয়কে অমৃত-ভূষে পান করিয়া ঢলিয়া পড়িবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই । তাহাদের বিষয় বাসনা থাকিতে গুরুর নিকট না থাকিয়া, আকার রহিত গুরু-ধ্বনি মাত্র অবলম্বন করিয়া, দূরে থাকা কর্তব্য । আর যাহারা গোপালের মত গুরুকে ভাবে তাহাদের গোপালের উপর আকৃষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া অন্য পদার্থের প্রতি আকৃষ্টতা হ্রাস করা, এমন কি, গোপাল ভিন্ন অন্য পদার্থের অনুধ্যান চিন্তা একেবারে না করা সবর্তোভাবে কর্তব্য । এছলে অধ্যাধি-কারীদের গুরু না ভাবিয়া গোপাল-ভাব প্রবল করাই উচিত । সেই গোপালেও বিষয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিলে গরল উৎপত্তি হইবে ।

এই ত্রিবিধি অধিকারীর জন্য ত্রিবিধি পথ শাস্ত্রে নির্ণয় করা আছে। কিন্তু ক্রিয়ার খবর্তা সাধন করা সর্বপ্রকার অধিকারীরই উচিত। ক্রিয়া খবর না হইলে কোন ব্যাপারেই স্থির ভাবে স্থির থাকা সম্ভবপর নয়।

যাহার একবার স্বরূপ জ্ঞান, যে কোন উপায়ে স্থায় হয় তাহার আর পুনরায় এ ভ্রমে পতনাশঙ্কা কিছুতেই নাই। যে পর্যন্ত গুরুর স্বরূপ অসুভব না হইবে সেই পর্যন্ত প্রতি পদে পতনাশঙ্কা; স্মৃতরাং যত অন্য বিষয়ালাপ না করা যায় ততই মঙ্গল। মানব বহু কাল যাবৎ অর্ধাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগ ব্যাপিয়া উপর্যুপরি দেহের সংস্কার নিয়া দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিতে করিতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত; স্মৃতরাং দেহ-সংস্কার বিস্মৃত হওয়া মানবের জ্ঞানে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দেহাতিরিক্ত একটা পদার্থ ধারণার বিষয় হয় না এবং শব্দটা শোনা মাত্রই এ শব্দটি ভাস্তি বলিয়া অসুভব হয়। সংস্কারের বিপরীত জ্ঞানই ভূল জ্ঞান। এই ভূল জ্ঞান দূর হওয়ার এক মহৌষধ অভ্রান্ত পুরুষের সংসর্গ। ভাস্তি বস্ত্র সংসর্গে ভাস্তি উৎপত্তি করে; এই জন্যই এই দৃশ্যমান জগৎ-জ্ঞান আমাদের ভাস্তির কারণ। অতএব দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান রহিত হইয়া অভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংসর্গ না করিলে, ভাস্তি দূর হওয়ার আশাও নিষ্ফল।

তোমরা যে মনে করিয়াছ, গুরুও চিন্তা করিলাম, অন্য বস্ত্রও চিন্তা করিলাম—একটুকু চিন্তা করিলেই দেখিবা তাহাতে কিছুতেই বহু

জন্মাঞ্জিত সংস্কার অতিক্রম করিয়া সংস্কার রহিত পদার্থে আকৃষ্ট হওয়া যায় না। এজন্য বারবারই বলিতেছি ও লিখিতেছি, অভ্যাস বলে অন্য লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া, এক গুরুতে লক্ষ্য না থাকিলে কিছু হইবার নয়। তবে অনেক সময়ে অনেকের মনে হয়, বলপূর্বক ক্রিয়ার ধর্বক করিলেই ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে গুরু-জ্ঞান হইবে; কিন্তু অন্য পদার্থ জ্ঞানে বর্তমান থাকিতে ক্রিয়ারও ক্রিয়ানুরূপ ফল হওয়া অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক পদার্থে পদার্থানুরূপ ক্রিয়া বর্তমান। জ্ঞানে পদার্থ অধিকার করিলেই পদার্থানুরূপ ক্রিয়াও অধিকার করিবে। পূর্ব সংস্কার অভ্যাস বশতঃ যদি পদার্থ হইতে মনের নিষ্পত্তি না জন্মায়, তাহা হইলে আর্দ্ধ ঝুঁঘরিয়া কেবল পদার্থানুরূপ পদার্থের বর্তমান জ্ঞান নিয়া চিন্তা না করিয়া প্রত্যেক পদার্থের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এ জগতের নথরতা স্মৃতিঃই প্রতিপন্থ হইয়া বৈরাগ্যের উদ্দেশক করিবে, ইহাতে অনুমাতি সন্দেহ নাই। আমার মতে মূলমন্ত্র, গুরু অনুধ্যান ও পদার্থের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিন্তা করা—এই ত্রিবিধি উপায় মানুষের অবলম্বন করা কর্তব্য; নচেৎ একালে মানুষ কিছুতেই পার হইতে পারে না।

নিজের দেহেরও অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা না করিলে কিছুতেই তব কর্ণধার গুরুর তালাস আসিবে না। তোমরা নিজ পড়াশুনার বিষয় ডিন্ন অন্ত আলাপ না কর, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। তবে মেহ রক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যিক, তাহা

করিয়াই তৃপ্তি বোধ করা উচিত। আমি ভাল আছি, আমার জন্ম
কোন চিষ্টা করিবা না।

[(১১১) — ন, স্ব]

অনেক দিনই মনে করি তোমাদিগকে বুঝাইয়া বুঝাইব; কিছুতেই
এ বাসনার বিরাম নাই। তালাস করিয়া দেখিলে দেখি, আমার
বলিতে আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই অম। কারণ, যে পিতা-
মাতার সংযোগে আমার উৎপত্তি, সেই পিতামাতাও “স্বামী-স্ত্রী”
ইত্যাকার অম নিয়া সংযোগ-হইয়া আমার উৎপত্তি। আমি অম
সংস্কার বিশিষ্ট বলিয়াই ঐরূপ অম অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছি; সুতরাঃ
আমার যাহা কিছু সমস্তই অম। আমার অম বুদ্ধি দ্বারাও অম
ইন্দ্রিয়াদিতে অম ভিন্ন অন্ত কিছুই ধারণা সম্ভব না। আমার বুদ্ধি
নিয়া আমি যত বিচার ও শীমাংসা শ্রবণ করি, সকলই অয়ের
শীমাংসা। আমার বুদ্ধি ও আমার শ্রবণ, আমার দর্শন, আমার
মন, আমার নয়ন—সকলই ভূমানূরূপ হইবে ও হইতেছে।
তবে জীবের একমাত্র এই উপায় আছে যে, ভাস্তি বুদ্ধি ও ভাস্তি
বস্তি অনুধ্যান চিন্তা ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল
অভ্যন্ত সেই গুরুর উ-কারের ঘাট সর্বদা অনুধ্যান করা।
তক্ষণ অন্ত উপায়ে ভাস্তি অভাব হওয়া অসম্ভব। আমার
সমস্ত উপাদান ও কার্য-কারণ সমস্ত-ভাস্তি, আমার মিক্ষান্ত ও
চিন্তা অভ্যন্ত ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আমার চিন্তা বাদ
দিয়া কেবল গুরু-চিন্তা ভিন্ন আমার পার হওয়ার প্রত্যাশা নাই;

কারণ এক গুরু চিন্তা ভিন্ন আমার চিন্তার বিষয়ের মধ্যে অভ্রান্ত চিন্তা আর কিছু নাই। অতএব গুরুর অনুধ্যান, গুরুতে আসত্তি, গুরু চিন্তা, গুরু রূপ দর্শন ও গুরু গুরু করা ভিন্ন আমার করিবার আর কিছু নাই।

এখন গুরু ভিন্ন আর যাহা কিছু করিতে যাই তাহাতেই আস্তিতে পতিত হইতে হয়। ইচ্ছা-বাসনা ইত্যাদিও ভ্রম মূলে; এই অমাত্মক ইচ্ছা-বাসনা বর্তমানে অন্য বস্তু লক্ষ্য রহিত হওয়া অসম্ভব। এই হেতুতেই মূলমন্ত্র জপ অত্যাবশ্যক। যেহেতু এই সমস্তগুলিই ক্রিয়ার ফল; ক্রিয়ার পরিবর্তন ভিন্ন এক গুরু লক্ষ্যে স্থির থাকা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। অতএব গুরু এবং ক্রিয়া এই উভয় নিয়া থাকার সময় না আসা পর্যন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বা সত্য অনুভব অসম্ভব।

তারকের হোম নির্বিপ্রে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হোম প্রাণে এই ভাব জালাইয়া দিয়াছে পুনরায় গুরুতে আঘাতিতি না দিলে আর আমার শান্তি নাই। সে আভিতি দেওয়ারও প্রতিবন্ধক বর্তমানে তোমরা হুই জন। সমস্ত রাত্রি নিজ্বা হয় না, চক্ষু বুজিলেও স্বপ্ন দেখি। এ পর্যন্ত কত জায়গায় কত লোককে বিশ্বাস নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইয়াছি, পরিগামে তোমরাও প্রতারণা করিয়া দিন কুড়াইয়া আমাকে বিদায় দিলে আমার কি হইবে? সংসারে সকলেই আপনা নিয়া ব্যস্ত, গরের জন্য ব্যস্ত কেহই নয়। এ অবস্থায় আমার জন্য তোমরা ব্যস্ত, আমার এ ধারণা কি ভুল নয়? আপনাকে অতিক্রম

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

করিয়া আমাকে এক মা-ই চাহিয়াছিল, অন্ত কেহ যে চাহিবে তাহা আর বিশ্বাস করিতে পারি না। অথচ আশা আমাকে দিনরাতই প্রতারণা করিতেছে। তাই তোমাদের আশায় আমি এখনও আত্ম চিন্তা হইতে বিরত আছি।

পড়াশুনা মনোযোগ পূর্বক করিবে। তোমরা আমাকে প্রতারণা কর কোন ছুঁথ নাই; কিন্তু তোমরা আমা দ্বারা কোন রূপ প্রতারিত না হও—ইহা আমার সতত চিন্তা। কারণ, যদি বিষয় বাসনা আসে, আর বিষয়ানুরূপ ব্যাপারের বাধা-বিঘ্ন হয়—তবে সর্বদাই মনে করিবে যে, আমার মূলেই তোমরা এরূপ ভাবে ঠকিয়াছ বা প্রতারিত হইয়াছ। মানব এত নীচ উপাদানে, বর্তমানে গঠিত যে, পরার্থ একটা শব্দ মাত্র আছে; কার্যজ্ঞেত্রে স্বার্থ ভিন্ন অন্ত কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না।

[(১১২) — জ]

মাঝুষ স্ব স্ব ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে সর্বদা চালিত হওয়ায়, ক্রিয়ার পরিবর্তনে যে জ্ঞানের পরিবর্তন হয়, তাহাও জ্ঞানে ধারণা করিতে পারে না। কিছুতেই স্বকীয় ভুল জ্ঞানে ধারণা না হওয়ায়, যখন যেরূপ ক্রিয়া হয়, তাহাই করিতেছে। এমন কি, নিজেই নিজের ক্রিয়ানুরূপ কর্ম ক্রিয়ার পরিবর্তনে পরিবর্তনানুরূপ জ্ঞান দিয়া ধারণা করিয়া দেখিলে, দেখে যে, পূর্বের বা পরেরটা ভুল করিয়াছি। মাঝুষের করণীয় কি তাহা মাঝুষের ক্রিয়া বর্তমানে বুঝা অসম্ভব; কারণ, মাঝুষের জ্ঞান ক্রিয়ানুরূপ, স্মৃতিরাং কর্তব্য জ্ঞানও ক্রিয়ানুরূপ ভিন্ন হইতে পারে না। নিজেরই বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্মকে

বিভিন্ন ক্রিয়ার জ্ঞানে বিভিন্ন ও ভাল-মন্দ বুঝি। এই বুঝাবুঝি নিয়া বুঝিতে গেলে সর্বদাই ভুল বুঝিব। ঠিক বুঝের বুঝ ও অভাব হইবে। স্মৃতরাং ভ্রম জ্ঞান নিয়া বুঝিতে গেলে ছ'-র উ-র ঘাটের দূরে না নিকটে আছি অর্ধাং স্মূল ভাবে দেখিতে গেলে ভগবদ্ভক্তের নিকটে না দূরে, ইহা চিন্তা করিয়া না দেখিলে আর দেখিবার উপায় নাই।

এইজন্যই বর্তমান যুগে গুরু শব্দে নানা দোষারোপ হইতেছে; কেন না, গুরু এই শব্দ উচ্চারণেই জ্ঞ-মধ্যে ক্রিয়া হইয়া, জাগতিক জ্ঞান অভাব করে। জাগতিক জ্ঞানের কারণ ‘ছ’; শুধু ‘উ’ থাকিলে হ-কারের অভাব হয় বলিয়াই জগৎজ্ঞান থাকে না। এইজন্যই ঋষিগণ অ-হ এর অন্তর্বর্তী “জিহ্বাপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাঃ কিং প্রয়োজনং” বলিয়া গিয়াছেন।

মাকে নির্দিষ্ট কালের জন্য সক্ষ্যাদি একটু মনোযোগের সহিত করিতে বলিয়া, ঐ সময়টা আমাকে জ্ঞানাইয়া দিলে, ভাল হয়; অথবা আমি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, সেই সময় মা একটু অবহিত চিন্তে কিছু কিছু সময় গুরুবীজ ও মূলমন্ত্র করিলে, কৃতকটা শক্তি দিয়া দেওয়া যায়।

[(১১৩) — ৭]

এ জগৎটা যদি বেদান্ত মতে ভ্রমেই ব্রহ্মেতে অনন্ত অবস্থার জ্ঞান জগ্নিতেছে স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি যে কোন মৌমাংসা

কর তাহাই ঠিক। কারণ, যে জায়গায়ই আমরা স্বরূপ অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি না, সেই জায়গায় মন ও বুদ্ধির সাহায্যে যখন যা কল্পনা করি, তাই ঠিক বোধ হয়। এই হেতুতেই মাহুষের কল্পনা ক্রিয়ার পার্থক্যে অনন্ত সময়ে অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে। প্রশ্নাদির শীমাংসা ও পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের নির্ণয় করিতে হইলেই, ক্রিয়া বিশেষে বা ধারণার পার্থক্যে উ-কারের ঘাটের দূরে না নিকটে যাই, এ চিন্তা স্থির রাখিয়া শীমাংসা করিলেই ঠিক হইবে। তুমি সেই উ-কারের ঘাট হইতে কোন কার্য্যে দূরে সরিয়া পড় বা নিকটে থাক, এই মনে করিয়া যে শীমাংসা কর, তাহাই ঠিক হইবে। কোন একটা অসীম সমুদ্রের মধ্যে যখন জাহাজ যায়, তখন কেবল ধ্রুব নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত দিক দেশ নির্ণয় করে বলিয়া যেমন নাবিকের আন্ত হয় না; তেমন এই দেহের মধ্যেও ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ উ-কারের ঘাট লক্ষ্য করিয়া চলিলে আন্ত হয় না। আবশ্যিক হইলে, কিছুক্ষণ গুরু-বীজ করিয়া নিজে একটু স্থির হইয়া শীমাংসা করিলেই, শীমাংসায় আর ভুল হইবে না।

বাবা, আমি প্রাণ খুলিয়া বাবা, বাবা করি, তোমাদের কাণে প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিলে একবার আশ্রমে আসিয়া আমার হৃরবস্থা জানিয়া যাইব।

[(১১৪) — ন, ষ্ট]

আমি গুরুর নিকট ক্রমান্বয়ে ৫ বৎসর যোগোপনিষদের বহু উপদেশ শুনিয়াছি; সর্বোপনিষদের সার আমি এই বুঝিয়াছি

যে, জীবের শুরু-চিন্তাই একমাত্র শেষ কথা । কারণ, ‘ওম’ এর বিশ্লেষ অবস্থায় অ-উ-মু পর্যায় ক্রমে বিশ্লেষ হইয়া এই বিশ্ব স্থষ্টি ; অথবা ব্রহ্মে এই বিশ্ব ভাস্তি । উ-কারের ঘাট অতিক্রম না হইলে ও-কারে পৌছা যায় না এবং সেই বিশ্লেষ অবস্থায় শুরু এই শব্দ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে উ-কারের ঘাট অতিক্রম করা যায় না । এজন্য শুরুবৌজে শক্তিশুলি এক হইয়া উ-কারের ঘাট দিয়া গ্রি উ-কারে যায় বটে ; কিন্তু উ-কারের ঘাট অতিক্রম না করিয়া ও হয় না । আবার মূলবস্ত্রের আদি বর্ণ উচ্চারণে যে প্রণব হয়, সে প্রণবও উ-কারের ঘাট অতিক্রম করিয়াই হইয়া থাকে । সর্বাবস্থায়ই উ-কারের ঘাট অতিক্রম করা আবশ্যক ।

জীব মায়া বা ভাস্তি দ্বারা ভ্রম-বিশিষ্ট হইলে, অথবা শক্তি বা ক্রিয়ামূলে ব্রহ্মে আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সর্বাবস্থায়ই মু-কার হইতে ‘উ’ বিশ্লেষ হইয়া এবং উ-কার হইতে ‘অ’ বিশ্লেষ হইয়া, গ্রি অকারের জ্ঞানে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হয় । এ অবস্থায় জীব যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত বিশ্ব জ্ঞান নিয়া জন্মে, তখন গ্রি ভ্রমাবস্থার অবস্থায় আমার আমিত্ব ; সেই আমি দ্বারা ভ্রম বুঝা বুঝের পক্ষে কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট নয় । কেবল দৃঢ় বিশ্বাসে অভ্যন্ত পুরুষের পথানুসরণ করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় । জন্মাক্ষের স্বীয় বুদ্ধিবলে গঘনাগমন যেমন স্বতঃসিদ্ধ অসন্তুষ্ট, সেইরূপ মায়ামোহ মূলে যে বুঝ, সেই বুঝ নিয়া ব্রহ্ম

বুবাও অসম্ভব। অতএব গুরুদের পথ অনুসরণ ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই; অথবা গুরুদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবল গুরুকে অনুসরণ করিলেও সেই ব্রহ্ম-অবস্থায় জীব যাইতে পারে। অর্থাৎ গুরুর রূপ চিন্তা করা, গুরুর কার্য্যাবলী চিন্তা, গুরুর কৃপা-লাভ বাসনা, গুরুসঙ্গ — ইহা দ্বারাও জীব ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারে। গুরুর সকলই গুরু, তাঁর রূপও গুরু, তাঁর কার্য্যাবলীও গুরু এবং তাঁর নামও গুরু, স্মৃতরাং গুরু চিন্তায় জীবের কোন অভাব থাকিতে পারে না।

আমি তোমাকে অনেক দিনই বলিয়াছি ভাল-মন্দ বিচার রহিত হইয়া কেবল গুরু অনুধ্যান কর, নিশ্চয়ই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবে। জীব স্বীয় ভাবে রাতদিন জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, স্বীয় কর্মে কোন সময়েই আর কোন ব্যাপারে ভুল অনুভব করে না; কেবল যথন গুরুতে লক্ষ্য আসে তখনই নিজ ভ্রম অনুভব করিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই ভ্রম-মূলে উৎপন্ন অর্থাৎ আমার আমিত্ব ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব হইতেছে; আমি অনুরূপ ব্যাপারগুলি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। স্মৃতরাং আমার কার্য্য কোন সময়েই ভাস্তি নয়; ভাস্তি বুঝি কেবল গুরু চিন্তায়। কেননা, হঁ-র উ-র ঘাটে গেলে দৃশ্যমান জগৎ ভুল প্রমাণ হয়।

কিন্তু, অনেক সময় মনে হয় আমাকে যেন ভূমি ইহ জগৎ হইতে

সকালেই বিদ্যায় দিবার জন্য ব্যস্ত ; কারণ তাহা না হইলে, এই পরীক্ষার কয় মাসে কি আমার যোগোপনিষদের উপদেশ শেষ হইয়া যাইবে ? বাবা, আমার ত প্রবল বাসনা বিশ্বর জগদতীত ব্রহ্ম-জ্ঞান অনুভব, অনুভব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করি । যদি সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে তাহা হইলে লিখিবা ; অত্যেক দিনের যোগোপনিষদের সার মর্ম তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব ।

[সমাপ্ত]

(৬)

পরমহংস শ্রীগৌমদৃ পূর্ণানন্দ স্বামী রচিত সঙ্গীত ।

(১)

অসার সংসার মাঝে গুরু—সার,
ও তুই সার পদার্থ রইলি ভূলি, একবার নাম, নিলি না তাঁর
গুরু সত্য, গুরু নিত্য, গুরু পদে হও রে মন্ত্র, আন্ত মন আমাৰ ;
গুরু দীন-বস্তু, কৃপা-সিদ্ধু, ভব-সিদ্ধু কৱেন পার ।

গুরু তোৱে দয়া ক'রে, যে ধন দিলেন কর্ণ-মূলে,

জপ্তি না একবার ।

রইলি নাম পাসৱি, মায়ায় ভূলি, মন রে ক'রে অহঙ্কার ॥

কিসের ঘৰ আৱ কিসের বাড়ী, বসত কৱা দিন তুই চারি,

কিসের পরিবার ।

ও তোৱ সাক্ষী আছে, মন তোৱ নিজেৰ কাছে,

চক্ষু মুদ্লে অঙ্ককাৰ ॥

(২)

সংসারে পরমারাধ্য সেই সে এক জনা,
সে যে সচিদানন্দ, পরম ব্রহ্ম, তাৱে কেউ চেনে, কেউ চেনে না ।

তাৱে বৈষ্ণবে কয় বিষ্ণু হৱি, শৈবে কয় শিব জটাধাৰী,

শাক্তে শক্তী ;

সে যে পুৰুষ কি নারী, চিনতে নাবি, যুক্তি-শাস্ত্রে মেলে না ।

তার চৰণ নাই চলিতে দক্ষ, নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য

স্তুলাদি সূক্ষ্ম,

তার বদন নাই সে বলে বাক্য, অলক্ষ্য তার নিশানা ।

সে নিরাকার বহু-কৃপী, দৃশ্য নয় সে সর্ব-ব্যাপী,

কাঙ্ক বা আলাপি,

ভেবে পাই না যে কুল, সূক্ষ্ম কি স্তুল, আদি মূল তার মেলে না ।

তার ধাম জানি না, নামটি গুরু, বৃক্ষ নয় সে কঞ্চ-তঞ্চ,

অতি সুচাঙ্গ—

যে জন তারে (গুরু) ছেড়ে অন্তে চলে,

তার অকুলে কুল মেলে না ।

বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা গান্ধীজী

বিশ্বেশাস্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সকল মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আদর্শ বিষদভাবে শ্রীসচিদানন্দ পরিব্রাজকাচার্য প্রণীত “শ্রান্তিলাভের স্বাভাবিক পথ” নামক পুস্তকে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বদেশীয় জনসাধারণের হিতার্থে উহা আট-দশটি ভাষায় মুক্তি হইবে। বাংলা ভাষায় কিছু সংখ্যক শীঘ্ৰই প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার মূল্য ২১০ টাকার অধিক হইবে না। সত্ত্বে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। পত্রাদি কার্য্যাধক্ষ্য—শ্রীদাশুরথী পাল এম, এ-র নামে আনন্দ-ধাম, ৭৫৬, রামকান্ত বোস স্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—৩ টিকানায় লিখুন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত—পুস্তকগুলি—কার্য্যাধক্ষ্য কামাখ্যা কালীপুর আশ্রম ; পোঃ কামাখ্যা, জেলা কামরূপ, আসাম টিকানায় পাওয়া যায়।

অধ্যাত্ম মুক্তাবলী (ধর্মতত্ত্বের অভিধান বিশেষ)—৫, রামপ্রসাদের মা—১০, কবীর পন্থা—১০, মীরাবাঙ্গ—২, পূর্ণানন্দের প্রলাপ—১, ভাগবত ধর্ম—২, ঠিক-বেঠিক—১, এবং বিচারতত্ত্ব—১।

শ্রীমুরেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত পুস্তকগুলি যথা :—পূর্ণানন্দ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—১/০, আনন্দ-গীতা বর্দ্ধিত মূল্য—১১০ স্থলে ২, এবং জাগরণী—২, স্থলে ২১০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—উক্ত আনন্দ-ধাম।